

第1日

題目：蒙召傳主道

作者：何啟明

經文：何西阿書一 1

1當烏西雅、約坦、亞哈斯、希西家作猶大王，約阿施的兒子耶羅波安作以色列王的時候，耶和華的話臨到備利的兒子何西阿。

這個月跟大家一起默想何西阿書的信息，這卷書屬於十二卷小先知書，並排列在首位。何西阿書共十四章，簡單可分成兩部分；第一部分是一章1節至三章5節；第二部分是四章1節至十四章9節。第一部分是神藉著先知何西阿的親身經歷，使他體會神對以色列的仁慈心腸；而第二部從第四章開始，是對背道的以色列傳講的信息。簡言之，先知的經歷只是「前菜」，用來吸引讀者繼續聆聽神的信息；而第二部分的內容才是先知要講述的重點，指出以色列的背道和神無限恩慈的愛。

何西阿書一開始就清晰介紹先知事奉的時代背景；他在以色列分裂成南北兩國之後接受神的呼召。他的事奉跨越多年，包含了猶大諸王的統治：從烏西雅到希西家(1a節)。作者提到北國時，只提約阿施的兒子耶羅波安，即耶羅波安二世(786-746B.C.)(1b節)，這可能是耶羅波安是北國末期皇帝中最突出的一位。熟識舊約的讀者聽到這個名字，必定聯想起聯合王國分裂背後的黑手，就是尼八的兒子耶羅波安(922-911B.C)。他藉著宗教手腕鞏固自己的政治地位，促成以色列分裂成南北兩國。

何西阿同期的先知有阿摩司，但何西阿主要是針對北國來傳講信息。他的事奉從耶羅波安二世在位的最後幾年，直至北國以色列被亞述所滅。耶羅波安二世死後，北國政局陷入劇烈的混亂，君王更迭頻繁，各王又政績平平。耶羅波安的家族與耶斯列的名字所比喻的審判有直接的關係，那就是耶戶的罪惡必遭刑罰。耶羅波安二世死後，他的兒子撒迦利雅繼位短短六個月(參王下十五8-12)就被滅身亡，結束了耶戶王朝的統治。

何西阿就是在這樣的社會背景下被召，傳講神審判的信息。那時神的子民在宗教上敬拜假神、政治上靠攏別有用心的鄰國，及活在道德敗壞、性汙濫和暴力遍佈的情況之中。先知的使命可算是迎難而上，更是逆水行舟。但既然蒙召就要忠心傳講從神而來的信息。先知的任務是要向靈性枯乾者，傳講生命的信息；向離經背道者，指引他們歸向真神；及向心高氣傲者，傳講公義的信息。簡言之，先知的信息是要「攪動安逸的心靈，安慰那心靈煩擾的。」

思想：

傳道牧者蒙神呼召牧養會眾，他/她們的職責是忠心傳講神的話語；有時要醫治受傷的心靈、有時要安慰軟弱者、有時要警戒背道者。牧者的工作艱辛，今天請你為你教會的牧者禱告，求主給他/她勇氣與智慧，忠心宣講神給予群羊的信息。

第 2 日

題目：罪必追上你們

經文：何西阿書一 2-5

2耶和華初次向何西阿說話。耶和華對他說：「你去娶一個淫蕩的女子為妻，收那從淫亂所生的兒女；因為這地行大淫亂，離棄耶和華。」3於是，何西阿去娶了滴拉音的女兒歌蔑。她就懷孕，為何西阿生了一個兒子。4耶和華對何西阿說：「給他起名叫耶斯列；因為再過片時，我要懲罰耶戶家在耶斯列流人血的罪，也必終結以色列家的王朝。5到那日，我必在耶斯列平原折斷以色列的弓。」

何西阿書一至三章記載先知何西阿的婚姻家庭狀況，寓意以色列的屬靈光景，成為以色列靈性外遇的寫真版。一章2至9節是本段(一至三章)的導論，以「耶和華的話」(一2、4、6、9)串連四幕情節：第一幕是吩咐何西阿娶淫蕩的女子歌蔑為妻(一2-3a)、第二幕是生了一個兒子取名耶斯列(一3b-5)、第三幕是生了一個女兒取名羅路哈瑪(一6-7)及第四幕是生了另一個兒子取名為羅阿米(一8-9)。每個兒女的名字都寓意到耶和華對以色列的審判。今天，我們將焦點放在第一和第二幕，即何西阿娶妻和生兒子的事蹟。

故事開始是耶和華吩咐何西阿去娶妻和生子，而這位賣命的先知在毫無耽延、抱怨，更在有逃避的情況下，以三個迅速的動作：去、娶和生(2b節)，表達他完全順服神。神要何西阿去娶一個淫蕩的妻子，這個使命確實有點為難，且令人費解。這裏有兩個問題需要處理：

第一，這是件真實的歷史事件，抑或是寓意或象徵呢？福音派學者相信這是真有其事，因為妻子歌蔑，甚至父親是滴拉音(3b節)確實榜上有名，是有血有肉的歷史人物。第二，歌蔑到底是婚後紅杏出場，抑或是妓女，甚至是廟妓的身分呢？我們可以肯定的是歌蔑並非外邦宗教的廟妓，因為「淫蕩」(*zenunim*)(一2b)這個希伯來文跟專稱妓女的字(*qadeshot*)(四14)截然不同。因此，歌蔑應當不是賣淫為生，也不是異教的廟妓，而是一位對婚姻不忠的婦人。

何西阿二話不說，就娶了歌蔑為妻，敘事者連夫婦同房的傳統敘述也省略，就指出歌蔑「就懷孕，為何西阿生了一個兒子」(3b節)，因為焦點是她所生的兒子，預表神的審判迅速臨到背道的以色列。兒子取名為耶斯列，而耶斯列(*Yizre'el*)的發音與「以色列」(*Yisra'el*)的相近，耶斯列是位於撒瑪利亞和加利利地群山間的平坦峽谷，臨近米吉多峽谷。這地方有許多戰爭和災難的故事，耶斯列這名字是預告耶戶王朝(841-814B.C)將要結束和以色列亡國。

耶斯列的出生確實是一大諷刺，它的原意是「神播種」，表明神施恩賜福。原本背負「神播種」之城的耶斯列，現在成為「神播種審判」的代名詞；原本是神為以色列折斷敵人的弓，但現在被神折斷的是「以色列的弓」！這全因為以色列已惡貫滿盈，罪已追上了他們。

思想：

以色列已惡貫滿盈，背棄了耶和華，神藉著何西阿娶妻生子，取名耶斯列，是要警告罪孽深重的以色列，因審判即將臨近。摩西曾提醒以色列人說：「要知道你們的罪必追上你們」(申三十二 23b)。求主幫

我們快速逃避罪惡，免得面臨神的審判。

第3日

題目：審判近在眉睫

經文：何西阿書一 6-9

6歌蔑又懷孕，生了一個女兒，耶和華對何西阿說：「給她起名叫羅·路哈瑪；因為我必不再憐憫以色列家，絕不赦免他們。7我卻要憐憫猶大家，使他們靠耶和華—他們的神得救；我必不讓他們靠弓、刀、戰爭、馬匹與騎兵得救。」8歌蔑在羅·路哈瑪斷奶以後，又懷孕生了一個兒子。9耶和華說：「給他起名叫羅·阿米；因為你們不是我的子民，我也不是你們的神。」

第一個孩子耶斯列出生後一段時間，歌蔑就先後生了女兒羅·路哈瑪(6b 節)及兒子羅·阿米(9a 節)。究竟這兩名孩子是否何西阿先知親生的抑或是歌蔑行淫生的呢？有此疑問主要是第 3 節清楚指明「**她(即歌蔑)就懷孕，為何西阿生了一個兒子**」，但第 6 和第 8 節卻沒有提及「給他」(即何西阿)生孩子。這個省略可能是為了增強描寫審判隨著一波又一波的迫在眉睫。

這兩個孩子的命名是要指出神的審判臨近。孩子名字的「羅」「lo'」即「不是」的意思。那麼，羅·路哈瑪意即「不再蒙憐憫」，而羅·阿米即「不再是神的子民」。耶和華神因以色列的罪孽已達極限而不再憐憫他們、不再承認他們是祂的子民。神雖曾說：「**婦人焉能忘記她吃奶的嬰孩，不憐憫她所生的兒子？即或有忘記的，我卻不忘記你。**」(賽四十九 15)。神的信實不變，祂的愛也不更改，然而，祂的愛並非盲目，也不會強加到祂的子民身上。若子民背信棄義，神的審判必臨到他們身上。

兩個孩子出生的先後次序應相隔多年，因為要待孩子「**斷奶**」(8a 節)，最少也要二至三年的時間(參撒上一 21-28)。這裏顯明出神對以色列民的寬容和忍耐。歷史指出以色列因罪惡滿盈而在主前 721 年被亞述所滅；南國猶大仍有短暫喘息的機會，希西家王因投靠耶和華，求神憐憫，神也曾奇妙地解救了耶路撒冷(參賽三十七章)。然而，神的憐憫對南國猶大也只是延長了它滅亡的時間，最後亦逃不過被擄的厄運。

神透過先知何西阿的家庭生活，顯明祂對以色列的審判已臨到門前、迫在眉睫。這審判的嚴重性不斷遞升，最先是宣告以色列將要活在沒有君王的光景中，隨後是失去神的憐憫，最後是沒有神的未來。然而，神的審判只是一個預告、一個警訊，並非無法改變的事實，只要以色列臨崖勒馬，神的審判就不會臨到，正如約拿向尼尼微城的人宣告神的審判臨近，但因全城悔改，就改變了審判的事實。

思想：

讓詩人的禱告成為我們的禱告：「神啊，求你鑒察我，知道我的心思，試煉我，知道我的意念；看在我裏面有甚麼惡行沒有，引導我走永生的道路。」(詩一三九 23- 24)。若你曉得頌唱這首詩歌，也可頌唱作為你的禱告。參《天人詩歌 37 首》(神啊，求你)

第 4 日

題目：歸回得到復興

經文：何西阿書一 10-二 1

10然而，以色列的人數必多如海沙，不可量，不可數。從前在甚麼地方對他們說「你們不是我的子民」，將來就在那裏稱他們為「永生神的兒子」。11猶大人和以色列人要一同聚集，為自己設立一個「頭」，從這地上來，因為耶斯列的日子必為大日。2:1你們要稱你們的眾弟兄為阿米，稱你們的眾姊妹為路哈瑪。

有人說公義與慈愛是神的兩面屬性，但嚴格來說應是神的恩慈，藉著祂的公義和慈愛顯露無遺。意思是說神公義的審判同樣是祂慈愛屬性的表現，目的是呼喚世人悔改歸向祂。因此，神嚴厲的審判說話臨到叛逆的子民後，我們立刻聽到語調和內容上都起了變化。之前(一 2-9)的語調是耶和華以命令作主導，但現在(一 10-二 1)祂不再直接發言。再者，主題也從消極轉為積極、從審判轉為救贖。還有「眾弟兄…眾姊妹」(二 1)這話更表明焦點已從何西阿的兒女轉到以色列民。

神透過何西阿預示將來以色列民的情況，或許更具體說是回轉後的以色列將會得回本身擁有的身分與地位。本來不是神的子民，將來必被稱為永生神的子民(10b 節)；本來不蒙憐憫，將來卻再蒙憐憫(二 1b 節)，神審判的耶斯列，將來變成神播種的以色列。若他們回轉，必像先祖們「從這地(即埃及)上來」，同歸一個首領的帶領(11 節)。

何西阿先知回顧引述神與以色列的先祖亞伯拉罕立約，使「以色列的人數多如海沙、不可量，不可數」(10a 節，參創十五 5；二十二 17)。這個應許對當時的以色列聽眾簡直是痴人說夢，因為根據歷史記載，亞述王滅北國時，曾放逐 27,590 名居民，相比亞述帝國中的尼尼微城就有十二萬人的數目(參拿四 11)，更顯得以色列人數的稀少。這麼稀少的人數和國家，在岌岌可危的情況下，又怎可預示到將來子民的人數會如海沙的那麼多呢？可是，「神豈有難成的事呢？」(創十八 14a)。以色列只要肯悔改，歸回神的懷抱，他們必得到復興。這不單是何西阿書所見證給以色列的應許(參四 3、10；九 12、16；十三 16)，更是給所有屬於神的子民的應許。

新約時代使徒保羅和彼得都不約而同地引用何西阿先知的說話並應用到所有屬於神的子民身上(參羅九 25-26；彼前二 10-11)。他們將這個給予肉身的以色列民，擴闊到屬靈的以色列人。以色列和猶大的復合，是預示將來有更大的融合，即一切歸信耶穌基督的信徒，沒有種族的界限，都包括在這融合的行列之內，成了亞伯拉罕的屬靈子孫。

思想：

神的恩慈一直不斷向我們伸手、向我們呼喚。若我們回轉歸向祂，就必得著復興。你願意回應神的呼喚嗎？

第 5 日

題目：知恩、記恩、報恩

經文：何西阿書二 2-13

2要跟你們的母親理論，理論，一因為她不是我的妻子，我也不是她的丈夫— 叫她除掉臉上的淫相和胸間的淫態，3免得我剝光她，使她赤身，如剛出生的時候一樣，使她如曠野，如乾旱之地，乾渴而死。4我必不憐憫她的兒女，因為他們是從淫亂生的兒女。5他們的母親行了淫亂，懷他們的做了可羞恥的事；因為她說：「我要跟隨我所愛的，我的餅、水、羊毛、麻、油、酒，都是他們給的。」6因此，看哪，我要用荊棘堵塞她的道，築牆擋住她，使她找不著路；7以致她追隨所愛的人，卻追不上，尋找他們，卻尋不著，就說：「我要回到前夫那裏去，因我那時比現在還好。」8她不知道是我給她五穀、新酒和新的油，又加添她的金銀；他們卻用來供奉巴力。9因此，我要在收割的日子收回我的五穀，在當令的季節收回我的新酒，也要奪回她用以遮體的羊毛和麻。10如今我必在她所愛的人眼前顯露她的羞恥，無人能救她脫離我的手。11我也必使她的宴樂、節期、初一、安息日，她一切的盛會都止息。12我要毀壞她的葡萄樹和無花果樹，就是她所說「我所愛的給我為賞賜」的；我要使它們變為荒林，為野地的走獸所吞吃。13我要懲罰她素日給諸巴力燒香的罪；那時她佩戴耳環和珠寶，跟隨她所愛的，卻忘記我。這是耶和華說的。

先知何西阿在前面(一 10-二 1)指出公義的神是慈愛的。然而，這位慈愛的神亦會施行公義的審判(二 2-13)。神的審判也連累到犯罪的以色列兒女。「我必不憐憫她的兒女，因為他們是從淫亂生的兒女」(4 節)。「從淫亂生的兒女」(4b 節)可有三個含意：1.何西阿不是他們的父親；2.兒女自己也涉足淫亂；3.兒女被母親的淫亂沾污。第三個意思較為乎合上下文理，即母親的行為(5 節)也牽連到兒女身上。俗語有云：「沒有人是孤島，每人都是大陸島的一小片，彼此相連，互為影響。」亞干犯罪，連累以色列人(參書 7 章)，同樣，歌蔑不羈，也牽連她的兒女。

先知用城門口之法庭訴訟形式指出以色列忘恩負義、認賊作父的悲哀。在此訴訟裏，被告的妻子，代表以色列。提出訴訟的是丈夫，代表耶和華神。控告者並沒有向被告直接說話，而是向法庭說被告的不是，請求孩子們，就是那些仍然忠於耶和華的以色列民，控告他們的母親，即那些背道的以色列民(參二 2a)。指控的內容簡單清晰，即「她不是我的妻子，我也不是她的丈夫」(二 2b)。原告的用意並非要離婚、斷絕夫妻關係，而是要求他的妻子遠離淫亂、不再作妓女，好讓他們兩人最終可以復合。丈夫是期望婚姻可以得到挽回，夫妻的關係得到像當年求愛的日子(參二 14-15)。神一直都期待子民歸回到祂的懷抱中。

究竟以色列的問題在那裏，犯了甚麼罪呢？先知指出他們犯了雙重的錯誤。首先，他們將一切豐收的賜福，即生活上的一切所需，如大麥小麥作成的餅、灌溉或飲用的水、保暖或作衣服的羊毛和麻，及宗教禮儀用的橄欖油等(參 5 節)歸功於迦南宗教繁殖的神明巴力，而非救他們脫離埃及奴役的耶和華神。他們不知道(8 節)及忘記(13 節)一切的好處是出自愛他們的耶和華神。簡言之，他們是忘恩負義、認賊作父。其次，他們的罪行是貪婪自私、逞強霸佔的受害者；他們連妓女都不如，因為妓女是等待恩客上門，而他們卻是主動追逐所愛的人。他們貪婪地、熱情地及興奮地渴望追隨敬拜巴力。

先知用了四次「我的」，即我的五穀、我的新酒、我的羊毛和我的麻(5 節)來強調以

以色列民一切的好處都是從耶和華神那裏來的。以色列民如此善忘，竟將一切的恩惠歸功於他們所拜的偶像。簡言之，以色列是不知恩、不記恩，更是忘恩的子民，神又怎能坐視不理呢？因此，祂必奪回子民的一切福氣和讓他們在所愛的人面前蒙羞(參 9-12 節)。最後，就是打回原形，回歸一無所有的悲慘景況。

思想：

雅各書的作者提醒我們「各樣美善的恩澤和各樣完美的賞賜都是從上頭來的，從眾光之父那裏降下來的；在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒」(雅一 17)。求主憐憫我們切記作一個知恩、記恩及報恩的信徒。

第 6 日

題目：幽谷裏唱盼望之歌

經文：何西阿書二 14-23

14因此，看哪，我要誘導她，領她到曠野，我要說動她的心。15在那裏，我必賜她葡萄園，又賜她亞割谷作為指望的門。她必在那裏回應，像在年輕時從埃及地上來的時候一樣。16那日你必稱呼我伊施，不再稱呼我巴力。這是耶和華說的。17因為我必從她口中除掉諸巴力的名號，不再有人提這名號。18當那日，我必為我的百姓，與野地的走獸、天空的飛鳥和地上爬行的動物立約；又要在國中折斷弓和刀，止息戰爭，使他們安然躺臥。19我必聘你永遠歸我為妻，以公義、公平、慈愛、憐憫聘你歸我；20也以信實聘你歸我，你就必認識耶和華。21耶和華說：那日我必應允，我必應允天，天必應允地，22地必應允五穀、新酒和新的油；這些都必應允在耶斯列身上。23我為自己必將她種在這地。我必憐憫羅·路哈瑪；對羅·阿米說：「你是我的子民」；他必說：「我的神。」

耶和華藉先知投訴以色列不曉得感恩，反而轉向偶像(二 2-13)。先知在這裏用「因此」(14a 節)、表明新的一頁正要展開。先知預視以色列將來會歸回耶和華的懷抱，他三次用「那日」(16、18、21 節)這詞將這景象放在「耶和華的日子」的架構中，呼籲以色列人剔除虛假的巴力，回到神的身旁(16 節)，好像第二次出埃及的救贖計劃，成為「有約在身」的百姓，再次得蒙憐憫、成為神的子民(23 節)。

神沒有放棄祂的百姓，祂要誘導她、領她到曠野，要說動她的心(14 節)。「誘導」(*pathah*)跟求愛(創三十四 3)、安慰(賽四十 2)、撫慰(創五十 21)、好話相勸(士十九 3)及表示慈愛(得二 13)是同一個字，即是說神用溫柔的聲音和祂所愛的人說話。再且，先知特別用了三次「聘娶」(*aras*) (19、20 節)來表達神熱切的承諾。這不單是重修舊好，而是好像初戀情人一樣，給祂的子民有一個重新的開始。可是，切勿忘記這並非表示以色列已經變好，而是因為神是一位既有公義、也有憐憫的神。這完全是耶和華的恩典和祂的慈愛，祂親暱地邀約，期望與以色列能破鏡重圓。

究竟以色列落在怎樣的光景裏呢？先知用以色列人非常熟識的歷史悲劇，來提醒他們是落在甚麼景況中。以色列人必定記得約書亞時代過了約旦河，攻陷耶利哥城之後，竟慘敗於小小的艾城，原因是亞干拿了當滅的物連累了整個以色列民族。亞干受到當得的刑罰，被眾人用石頭打死的地方被稱為亞割谷(書七 26)。「亞割」就是「困難」的意思。現在神要將這個困難谷變成「指望的門」(15b 節)，祂給予陷在絕望谷裏的以色列人拾回盼望。

以色列因貪愛諸巴力而被棄絕在曠野，將來卻被神的愛逆轉過來；困難谷反倒成為指望的門。「指望」(*thiqvah*)這個字與喇合掛在窗口的「繩、線」(*thiqvah*)是同一個字(書二 18、21)。因此，那些落在罪惡深淵谷底裏的人，若像喇合一樣對神有信心，他們必會看見曙光。先知預視以色列必「回應」耶和華的呼喚，像以前出埃及地一樣(15b)。「回應」或「應聲」(15b 節)可譯作「唱歌」《呂振中譯本》(*NAS*、*KJV*、*NKJ*)。這樣的翻譯確能繪形繪聲的表達歡欣雀躍的情緒。是的，因神的慈愛和信實，我們在幽谷裏，卻因看到指望的門而歡欣歌唱。

思想：

無論你落在甚麼光景，神因著祂的慈愛和信實，必不放棄你。只要你相信，幽谷終會變成指望的門。你相信嗎？

第 7 日

題目：神的愛早已顯明

經文：何西阿書三 1-5

1 耶和華又對我說：「你去愛那情人所愛卻犯姦淫的婦人，正如耶和華愛那偏向別神、喜愛葡萄餅的以色列人。」2 於是我用十五舍客勒銀子和一賀梅珥半大麥買她歸我。3 我對她說：「你當多日與我同住，不可行淫，不可歸與別人，我對你也一樣。」4 因為以色列人必多日過著無君王，無領袖，無祭祀，無柱像，無以弗得，無家中神像的生活。5 後來以色列人必歸回，尋求耶和華——他們的神和他們的王大衛。在末後的日子，他們必敬畏耶和華，領受他的恩惠。

這段經文將神和先知的角色互相交替，像輪流對唱。先知經歷妻子的不忠和情傷，宛如神被以色列背棄一樣。第一章是藉著敘述者用第三人稱道出先知的痛楚，而第三章則用第一身方式直接說出自己的痛苦。第一章可以說是說是先知的傳記(biography)，第三章是自傳(autobiography)，同時描述神那不朽不變的愛。

讓我們稍停下來想像一下，易地而處地將自己代入何西阿先知的處境。先知是何等的傷痛與悲憤，看見自己的妻子沉溺在淫亂的罪網中，及聽到旁人不斷竊竊私語，像被針刺透那麼的痛苦。現在神要他用行動去愛不忠的妻子。先知在第一節就用了同一個字，重複四次的來講述「愛」的不同向度：神愛以色列的愛、何西阿對歌蔑的愛、歌蔑移情別戀的愛外人，及以色列愛葡萄餅，代表對偶像的移情別戀。這裏凸顯神的愛是一種盟約的愛，永不背約。雖然以色列人背信棄義，但神仍用行動來彰顯祂的愛。

神的愛藉何西阿的行動表現無遺；祂要求先知用金錢將妻子贖回來。祂要用「十五舍客勒銀和一賀梅珥半大麥」(2 節)買回妻子。學者多認為一賀梅珥約等於十五舍客勒。因此，先知是用了三十舍客勒贖回妻子。三十舍客勒的銀子約等於當時一位女僕或一位廟妓的價值(參出二十二 32；利二十七 4)。這表明先知需要付上代價才能挽回妻子，就如神要犧牲祂的兒子來贖回背道的以色列和一切陷在罪惡深淵裏的人一樣。

但在這贖回的過程中，以色列人要經歷一段「無君王，無領袖，無祭祀，無柱像，無以弗得，無家中神像的生活。」(4 節)。無君王，無領袖意味著王國被擄；無祭祀，無柱像，無以弗得，無家中神像，預告著以色列被擄其間沒有任何宗教祭祀和異教敬拜的活動。但先知預視以色列人必歸回耶和華神，並且南北國統一，歸回一位像大衛王的領袖統治。這並非以色列主動歸回的結果，而是神盟約的愛將他們吸引及挽回過來。

這段經文可以說是具體彰顯羅馬書五章 5-8 的精意，即神在我們仍在叛逆祂、離棄祂，令祂痛心欲絕，仍未曉得回轉前，祂已主動的藉著基督為我們而死，將祂的愛顯明出來。

思想：

以色列人背棄神，像歌蔑對何西阿不忠一樣。但神對以色列的愛是永恆不變的。就此，我們需停下來想想：你的生命中曾有人令你感到痛心嗎？你會聽從神的命令用行動去愛他/她嗎？你會怎樣做呢？

第 8 日

題目：步向自毀之路

經文：何西阿書四 1-3

1以色列人哪，當聽耶和華的話。耶和華指控這地的居民，因為在這地上無誠信，無慈愛，無人認識神。2惟起誓、欺騙，殺害、偷盜、姦淫、殘暴、流血又流血。3因此，這地悲哀，其上的民、田野的獸、天空的飛鳥都日趨衰微，海中的魚也必消滅。

何西阿書第一至第三章以先知的婚姻預表子民背信棄義，犯了屬靈姦淫的罪。從第四章到十四章則成了本書的另一部分，讀者會留意到幾方面的轉變。第一是劇本及焦點的改變，從針對何西阿家庭轉而針對以色列國的子民；第二是語調和口吻的改變，從第三章的安慰與盼望的信息，轉入第四章的控訴主軸。最後是以色列的角色和名稱的變更，從第三人稱的「他們」（三 4-5），轉到直接的第二人稱的「你們」或「你」（四 1、5、6、13、14、15）。

前三章以應許為結尾，讓人感受到神是那位永遠接納的丈夫，現在突然語調轉變，我們好像進入了法庭，接受神的控訴。神先向子民概略地指出他們的罪狀(四 1-3)，然後就轉向祭司和官長，更詳盡及細微地指出他們的罪來。耶和華指控這地的居民(1b 節)，成了這一小段的主調。神先用三個否定：「無誠信，無慈愛，無人認識神」（1c 節）指出子民的罪。然後，祂就詳細臚列子民所犯的罪，當中包括了起假誓、說謊、殺害、偷盜、姦淫、行強暴及殺人流血(參 2 節)。若將這些罪與十誡對照，神的子民犯了第二、第六、第七、第八和第九誡(參出二十 2-17)。

這一章的場景應該是耶羅波安二世在位的晚期，而這些信息極有可能是在何西阿事奉後期(約735-730B.C.)傳達的，而他自己的家庭經驗(一2-三5)卻早於20年前發生。神的子民的核心問題乃是生命裏面的道德敗壞和靈性破產。這與當時外面的經濟富強和政治實力剛成了強烈的對比。學者認為這段時期的以色列是富國強兵之時，直至到五章8節才提到以色列軍事的危機。

這時，靈性病人膏肓的子民聽到先知說：「這地悲哀，其上的民、田野的獸、天空的飛鳥都日趨衰微，海中的魚也必消滅」（3節）。這些懲罰的警告對當時只看到表面上經濟蓬勃、國泰民安、政治和軍事實力都強盛的以色列民會否聽得入耳，確實是一大疑問！

子民根本就沒有居安思危的意識，只看到眼前及表面的風光；他們已道德淪亡及靈性破產，卻不知正走上那自毀滅亡之路、不知神的審判即將臨到他們、更沒有意識要及早回頭是岸，這確實是極度悲慘的光景。

思想：

常聽到溫水煮蛙的警告及提醒，每日一小步不知不覺地步向自毀之路。求主幫助我們每天都在祂面前省察自己，特別是在平順富裕、欣欣向榮的日子裏，免致不自覺地慢慢步向自毀之路。

第 9 日

題目：神的僕人違背律法

經文：何西阿書四 4-10

4然而，人都不必爭辯，也不必指責。你的百姓與抗拒祭司的人一樣。5日間你必跌倒，夜間先知也要與你一同跌倒；我要滅絕你的母親。6我的百姓因無知識而滅亡。你拋棄知識，我也必拋棄你，使你不再作我的祭司。你既忘了你神的律法，我也必忘記你的兒女。7祭司越發增多，就越發得罪我；我必使他們的榮耀變為羞辱。8他們吞吃我百姓的贖罪祭，滿心願意我的子民犯罪。9將來百姓所受的，祭司也必承受；我必因他們所行的懲罰他們，照他們所做的報應他們。10他們吃，卻不得飽足；行淫，卻不繁衍；因為他們離棄耶和華，常行淫亂。

昔日神設立祭司，賦予他們光榮的職分，成為國家的屬靈導師，引導百姓認識耶和華。可是，何西阿時代的祭司缺乏屬靈的知識，更加過著道德敗壞的生活，使以色列民陷在罪惡深淵裏。這段經文正正是針對昔日的祭司而講述，也即是向現今的神職人員的嚴重警誡。那些作為神僕人的全職事奉者，確實要認真思想這段說話。

首先，我們要處理這段經文一兩處不同翻譯的問題。第四節的「**你的百姓與抗拒祭司的人一樣**」(1b節)，因著希伯來文和要肯定誰是講者而有不同的翻譯。較多聖經學者都採納這是何西阿先知記錄神控告祭司失職。《呂振中譯本》和《思高譯本》譯本的翻譯分別是「祭司啊，我的爭辯是針對著你的」《呂振中譯本》及「祭司啊，我要與你爭辯！」《思高譯本》。

第二個問題是第五節的「**我要滅絕你的母親**」(5b節)。究竟是誰主導滅絕的懲罰呢？《呂振中譯本》翻作「**你正在毀滅你母親呢？**」，意思是祭司犯罪直接影響到他的母親。此外，這裏應該不是單指祭司的母親，而是指整個以色列民，即所有陷在罪中的子民的母親(參二2、4-5)。這觀點也對應了第六節裏提到祭司犯罪也牽連到他的兒女們。因此，《思高譯本》是「**你竟然使你的人民喪亡**」。

誠然，祭司本應是認識耶和華律法的，可是他卻背棄神、忘記祂的律法。百姓也因無知識而滅亡(6節)。祭司和百姓並非不認識神，而是沒有聽從神的吩咐。他們的心仍未被神的話語轉化；他們只有頭腦上的知識，卻沒有切實遵行神的話。更嚴重的是祭司的數目增多，就越發的得罪耶和華(7節)；他們不單自己犯罪，更樂意子民陷在罪中(8節)。以色列民若陷在罪中，就要獻上贖罪祭補償，而贖罪祭上好的羊羔或是小山羊，都是祭司額外的收入(參利六26)。這額外的收入成了祭司的誘惑；子民越犯罪，祭司就越多收入！祭司本是幫助以色列民認識神、親近神，現在卻是鼓勵子民違背神、遠離神。這是何等傷透神的心，他們的結局則可想而知了。他們的報應是「**他們吃，卻不得飽足；行淫，卻不繁衍。**」(10b節)

思想：

衛斯理約翰曾向神禱告說：「神啊！請你給我一百個懼怕你、懼怕罪的人就夠了。」福音派華人神學院是否向著這個目標來裝備訓練神職人員呢？這確實是值得我們反思的問題。

第 10 日

題目：屬靈無知的危險

經文：何西阿書四 11-19

11酒和新酒奪去人的心。12我的百姓求問木偶，以為木杖能指示他們；淫亂的心使他們失迷，以致行淫離棄他們的神，13在各山頂獻祭，在各高岡上燒香，在橡樹、楊樹、大樹之下，因為那裏樹影美好。所以，你們的女兒行淫，你們的媳婦犯姦淫。14我不因你們的女兒行淫 或你們的媳婦犯姦淫懲罰她們；因為人自己轉去與娼妓同居，與神廟娼妓一同獻祭。這無知的百姓必致傾倒。15以色列啊，你雖然行淫，猶大卻不可犯罪；不要往吉甲去，不要上到伯·亞文，也不要指著永生的耶和華起誓。16以色列倔強，猶如倔強的母牛；現在耶和華能牧放他們，如在寬闊之地牧放羔羊嗎？17以法蓮親近偶像，任憑他吧！ 18他們喝完了酒，荒淫無度，他們的官長甚愛羞恥的事。19風把他們捲在翅膀裏，他們必因所獻的祭蒙羞。

猶記得有一次，一位傳道人與另一位傳道人爭論信徒可否飲酒的問題。一位傳道人引用以弗所書五章 18 節：「不要醉酒，酒能使人放蕩，乃要被聖靈充滿。」指出並非不可飲酒，最重要是小心醉酒，因為酒後會引伸不合宜及放蕩的行為。這樣不單有失聖徒的體統，更失去見證。因此，信徒應追求的是被聖靈充滿；當信徒被聖靈充滿，就沒有空間位置給酒來影響他了。然而，另一位傳道人卻強烈反對，他認為信徒徹頭徹尾的不可飲酒。他說：「醉酒由飲酒而起，不飲酒就不會有醉酒。因此，信徒根本就不應該飲酒。」我們姑且放下這位傳道人爭論不可飲酒的理據，事實上正如先知說：「酒和新酒奪去人的心」(11 節)。

昔日異教的偶像敬拜確實與酒和淫亂扯上了密切的關係，而且也牽涉到占卜問卦的迷信行為，這正是神禁止子民，不准他們參予的宗教活動(參申十八 14-15)。何西阿時代的以色列人是屬靈迷失的一代，他們被異教的祭祀影響，更甚的是異教的信仰與純正的道理混雜。他們淪落到如此地步是因為屬靈上無知，被稱為「無知的百姓」(14b 節)。何西阿卻並沒有指斥陷在罪中的以色列民，因為他們的無知是受祭司的影響；祭司不單沒有將神的話語教導百姓，更是自己違背耶和華的律法。

何西阿眼見以色列民的屬靈無知和迷失而感到心痛，他以反諷的說話來喚醒他的聽眾。他忽然轉換了聽眾、轉向猶大，呼喚他們不要去以色列慣常和喜歡去的吉甲和伯特利的兩座壇。這個被稱為神的家的伯特利，已經被混雜的敬拜變成了邪惡之家的伯亞文(參 15 節)。隨後，先知更以諷刺的語調指出以色列就好像一隻倔強的母牛，耶和華在寬闊之地也不能牧養他們(參 16 節)。最後，先知只有無奈感嘆說：「以法蓮親近偶像，任憑他吧！」(17 節)。

思想：

作為神的僕人、神話語的管家，我們是否深入鑽研聖經、生命被祂的話語轉化，並且在教會的講壇上正確及全面地講解真理呢？(參提後二 15)。我們作為神的子民，是否在信仰上只是一知半解，人云亦云呢？求主幫助我們不要作無知的子民。

第 11 日

題目：子民全然跌倒

經文：何西阿書五 1-7

1 眾祭司啊，要聽這話！以色列家啊，要留心聽！王室啊，要側耳而聽！審判將臨到你們，因你們在米斯巴如羅網，在他泊山如張開的網。2 這些悖逆的人大行殺戮，我要斥責他們眾人。3 至於我，我認識以法蓮，以色列不能向我隱藏。以法蓮哪，現在你竟然行淫，以色列竟然被污辱。4 他們所做的使他們不能歸向神，因有淫亂的心在他們裏面；他們不認識耶和華。5 以色列的驕傲使自己臉面無光；以色列和以法蓮必因自己的罪孽跌倒，猶大也必與他們一同跌倒。6 他們牽著牛羊去尋求耶和華，卻尋不著；因他已轉去離開他們。7 他們不忠於耶和華，生了私生子。現在新月必吞滅他們和他們的地業。

先知何西阿警告的對象從之前的以色列民、先知和祭司，延伸到君王(2b節)。他首先藉三個相同的動詞--「要聽」、「要留心聽」、「要側耳而聽」，呼籲聽者注意聆聽。因為以色列猶大全然跌倒(五5)，而這事實正是本段的中心信息。作者用了希伯來文學的交叉配對形式來突顯這個信息。他先提到神嚴厲的審判(1-2、7b節)，隨後指出以色列背道背教(3、7a節)，情況已病入膏肓，行淫離棄神(4、6節)，最後是嚴重到全民跌倒(5節)。

以色列猶大離棄耶和華，在米斯巴和他泊山隨處可見。米斯巴、伯特利和吉甲曾經是撒母耳每年巡行判案的地方(參撒七5-11、15-16)，更是以色列判官聚集之處(參士二十-二十一章)。考古學家在此發現亞斯他特(Astarte)，這可能是主前八世紀風行一時的掌管生殖之宗教遺物。他泊山位於耶斯列平原東北面，是另一個異教祭祀之地。米斯巴和他泊山這兩個聯合王國時期代表神祝福的地點(參士四12-16,撒七3-6)，現在已淪為異教祭祀的地方。這是何等可悲的現象！何西阿先知提到這兩個地點，重點凸顯以色列的領袖，特別是政治領袖已經藉著宗教手腕全然污穢以色列全國。

以色列猶大全然跌倒，異教祭祀遍佈全國。「這些悖逆的人大行殺戮」(2a節)這可能是指他們效法外邦宗教的殘忍行為，殺戮嬰孩獻祭給外邦神祇。神的子民被領袖們迷惑欺騙，引領到全然淪亡的道路去，但神卻不被矇蔽，一切都在祂的線視之內。先知說：「我(耶和華)認識以法蓮，以色列不能向我(耶和華)隱藏」(3a節)。簡言之，神知道以法蓮(3節)，以法蓮卻不認識神(4節)。

神傷痛的是祂的子民在信仰生活行禮如儀，但心卻遠離了祂，有宗教的外貌，卻沒有敬虔的實意。以色列猶大「因有淫亂的心在他們裏面」(4b節)，使他們不能歸向神。信徒最恐怖的情況就是有恆常的宗教活動，卻沒有信仰的實質，自欺欺神，心已遠離神也懵然不知，如溫水煮蛙，這是最令神痛心的。箴言提醒我們「你要保守你心，勝過保守一切，因為生命的泉源由心發出」(箴四23)。求主憐憫！

思想：

聖詩〈主耶穌，我曾應許〉(Oh! Jesus I have promised)由劉凝慧新譯的第二節：「恩主懇請你靠近！常處紛擾塵俗，目睹景致極耀眼，聽到誘惑美聲；我身心所處裡外，常有沖擊困憂；願主親靠近看顧，助我遠離罪惡。」這段話成為我們今天的禱告。

第12日

題目：以色列有病，猶大也很傷

經文：何西阿書五8-14

8你們當在基比亞吹角，在拉瑪吹號，在伯·亞文發出警報；便雅憫哪，留意你的背後！9到了懲罰的日子，以法蓮必變為廢墟；我在以色列眾支派中，已指示將來必成的事。10猶大的領袖如同挪移地界的人，我必把我的憤怒如水傾倒在他們身上。11以法蓮因喜愛遵從荒謬的命令就受欺壓，在審判中被壓碎。12我對以法蓮竟如蛀蟲，向猶大竟如朽爛。13以法蓮見自己有病，猶大見自己有傷，以法蓮就前往亞述，差遣人去見大王；他卻不能醫治你們，不能治好你們的傷。14我必向以法蓮如獅子，向猶大如少壯獅子。我要撕裂，並且離去，我必奪去，無人搭救。

今天的經文承接上一段 1 至 7 節的嚴厲審判，但這段經文應納入五 8 至七 16 的框架下研究，這段屬於以色列及猶大政治最動盪的時期，處於靠攏亞述抑或是與埃及聯盟的搖擺政策中。已故舊約學者赫伯特(David A. Hubbard)指出作者在第 8 節使用的是祈使語氣、風格是戰爭的警告，而內容是以法蓮南部接壤猶大邊境遭受侵略的危機。因此，從語氣、風格及內容都顯出全然的轉變。

這段提到以色列病人膏肓、離滅亡也近在咫尺，而猶大也是重病在身，不久也要步以色列的後塵。學者對於這一段的歷史背景，眾說紛紜。有認為是米拿現於主前 743 年為穩固自己的王位，而向亞述王普勒[提革拉毗列色三世(Tiglath-Pileser III)的巴比倫名字]進貢(參王下十五 19)，亦有認為是北國比加(Pekah)死後，何細亞王於主前 732 年向亞述撒縵以色(Shalmaneser)進貢(參王下十七 3)。這段經文的歷史背景實在不易確定，但可以肯定的是，何西阿是透過這段經文來警告北國以色列和南國猶大的讀者，千萬不要靠攏亞述來解決國家面臨的困境，免得最終的結局是自討苦吃。

先知何西阿用兩個暗喻來警告猶大和以色列。第一個暗喻是「挪移地界」(參 10a 節)，先知指出猶大的領袖不要在別人危難時圖謀趁機撈過界。挪移地界可以是指挪移道德標準的比喻，指猶大的領袖道德每況愈下，但較為明確的是比擬那些偷偷挪移鄰舍地界、奪取別人產業的，必會招來咒詛(參申二十七 27；賽五 8)。這警告可能是指北國米拿現王執政時(主前 752-742)，猶大意圖趁亞述來襲北國時，偷襲奪回先前被北國侵佔的地土(參王下十四 8-14)。

第二個暗喻是用「朽壞和蟲蛀」(參 12-13 節)，來形容北國和南國的國勢同樣是岌岌可危，危在旦夕。北國以法蓮如一棵被蟲蛀的樹，樹心已腐爛及掏空，樹將倒下來。最可怕的是以法蓮仍未知死期已近，更令神傷痛的是以色列不曉得依靠神，反而愚蠢到「前往亞述，差遣人去見大王」(13b 節)，即亞述的提革拉毗列色王。其實，以色列向一位只求自己經濟利益和版圖擴闊的「大王」求救治，簡直就是緣木求魚，反而延誤了醫治良機，最終於主前 722 年亡國。

然而，猶大的命運也好不到那裏，他也同樣向亞述進貢最少兩次(參王下十六 7-9，十八 13-16)。雖然猶大國可暫時苟延殘喘，最後也步北國的後塵，約一百年後也同樣亡國。以色列有病，猶大也很傷，兩者都需要耶和華的醫治拯救。可惜病危的以色列列和受傷的猶大還自尋解救的方法，錯托終身對象，最後獲得的是耶和華像豹(NIV)或獅子一樣快速的奪去他們的一切(參 14 節)。

思想：

人最危險的是有病不知，但更危險的是有病找錯了醫生。同樣地，請思想你我有難時，投靠的是誰呢？是那位信實可靠的主嗎？求主憐憫，讓我們知道自己的靈性光景，更重要的是發現問題後，立刻到主跟前，求祂施恩拯救。

第 13 日

題目：歸回是蒙福之路

經文：何西阿書五 15-六 3

第五章

15 我要去，我要回到原處，等他們自覺有罪，尋求我的面；急難時他們必切切尋求我。

第六章

1 來，我們歸向耶和華吧！他撕裂我們，也必醫治；打傷我們，也必包紮。2 過兩天他必使我們甦醒，第三天他必使我們興起，我們就在他面前得以存活。3 我們要認識，要追求認識耶和華。他如黎明必然出現，他必臨到我們像甘霖，像滋潤土地的春雨。

先知呼籲邀請子民悔改歸回及尋求認識神。第五章15節在整段的結構上剛好成了前段和後段的轉折句，而六1至3節短短幾節經文裏出現的「來」(1a節)、「撕裂」(1b節)、「醫治」(1c節)及「甦醒」(2a節)等這幾個動詞與五章12-15節相似之處，都使人想起這懺悔之歌是回應前面神的條例精心作成的。

悔改歸向(1節)和認識耶和華(3節)是在一連串低迷的氣氛下，突然出現的一個高潮，以色列民可從黑暗的深谷裏看到一絲的曙光。以色列民要得到醫治、得到痊癒，及得到存活，唯一的途徑是悔改歸回耶和華愛的懷抱裏。究竟這個歸家的呼喚是先知何西阿向以色列人懇求的獨白、是他個人的祈願，抑或是子民已甘願回應先知回歸的呼喚呢？無論是先知自作多情，抑或是子民已主動回應，看來這個「歸家」的行動在這時候並未徹底實現。但回轉歸家始終都是唯一的途徑，更是蒙福的開始。

先知提醒以色列民耶和華的懲治並非要滅絕，最終的目的仍是要醫治。神要在病人膏肓的以色列民身上施行手術，而手術則要撕裂皮肉，但並非要傷害，而是醫治的必然過程。古時三天就能痊癒的疾病，乃不值一提的小事。因此，先知用「過兩天他必使我們甦醒，第三天他必使我們興起」(2a節)的比喻來形容這個痛苦的過程是短暫的。以色列若決心離棄偏離的路，歸向耶和華，他們必像以西結先知預言的枯骨復活，也像約拿在魚腹中三天後得到復生。

這失而復得、死而復生的應許，同樣也可實現在那些願意離開自己的道路，歸回神懷抱的人身上，這當然也包括了未信主的人和基督徒。歸向神、歸到祂的懷抱裏就能更深經歷死而復生的成長生命。使徒保羅見證說：「使我認識基督，知道他復活的大能，並且知道和他一同受苦，效法他的死」(腓三10)。原來，我們愈向罪及向自己死去，就愈體會到耶穌基督復活的能力；我們愈願意放下自己，就會得著更多；我們若願意卸下重擔，就更能體會在基督裏的輕省。每次的放下，都有驚喜的得著；歸回的步履愈漸近家門，就更深體會到神慈愛的手是何等溫暖。俗語有云：「在家千日好，出外半朝難」。願我們都聽從神的呼喚，歸回到祂的懷抱中，因為歸回才是蒙福的唯一途徑。

思想：

讓我們今天用《耶穌溫柔慈聲》(Softly and Tenderly)的副歌作為我們的默想和回應。「歸家，歸家，傷心愁悶者歸家，……耶穌溫柔慈聲懇切呼喚你，歸家，懇請你歸家！」

第 14 日

題目：表面膚淺的悔改

經文：何西阿書六 4-七 2

4以法蓮哪，我可以向你怎樣行呢？猶大啊，我可以向你怎樣做呢？因為你們的慈愛如同早晨的雲霧，又如速散的露水。5因此，我藉先知砍伐他們，以我口中的話殺戮他們；對你的審判如光發出。6我喜愛慈愛，不喜愛祭物；喜愛人認識神，勝於燔祭。7他們卻如亞當背約，在那裏向我行詭詐。8基列是作惡之人的城，被血沾染。9成群的祭司如強盜埋伏等候，在示劍的路上殺戮，行了邪惡。10在以色列家我看見可憎的事，在以法蓮那裏有淫行，以色列被污辱了。11猶大啊，我使被擄之民歸回的時候，必有為你所預備的豐收。7:1我正要醫治以色列的時候，以法蓮的罪孽和撒瑪利亞的邪惡就顯露出來。他們行事虛謊，內有賊人入侵，外有群盜劫掠。2他們以為我不在意他們一切的惡行；現在，他們所做的在我面前纏繞他們。

神呼籲祂的子民回轉歸向祂，不要繼續在外面踟躕、回到祂的懷抱裏。以色列民確實已改弦易轍，展開了歸家之旅。可是，他們的回轉只是曇花一現，如白駒過隙、轉眼即逝。因此，先知感嘆說：「以法蓮哪，我可以向你怎樣行呢？猶大啊，我可以向你怎樣做呢？因為你們的慈愛如同早晨的雲霧，又如速散的露水」（4節）。

以色列的歸家之旅不單只是短暫的轉向，他們的悔改歸向更是表面的、膚淺的行動，根本一點實質都沒有。這裏先知一針見血的指出以色列的問題是：他們只有表面的宗教儀式，卻失去了信仰的實質。先知再次重申說，神「是喜愛慈愛，不喜愛祭物；喜愛人認識神，勝於燔祭」（6節）。這句話使我們想起掃羅王，他並非沒有聽從耶和華的說話，只是並不是完全的聽從、徹底的順服神的命令。他因貪戀亞瑪力人的牛羊，竟私自留下部分擄掠之物，以致先知撒母耳感嘆說：「看哪！聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂肪」（撒上十五22b）。獻祭是宗教儀式的外在表現，獻祭的人若沒有內裏的真誠、樂意聽從及遵守神的命令，那只是行禮如儀而已。

以色列已開始歸家之旅，可惜他們的回轉並不夠徹底，他們在以色列境內仍遍佈惡行。先知在第7至9節中像在指出以色列罪惡的地理簡圖，從一個地方到一個地方，即從亞當城(7a節)到基列(8a節)，最後在示劍的路上(9b節)，他們都行了邪惡。這裏有一個難題，那就是第7節應該是「『像』亞當背約」(like Adam)抑或是「『在』亞當背約」(at Adam)呢？前者是指始祖亞當背約，後者是指以色列在亞當城的惡行。不同的翻譯是因為希伯來文的介系詞「像」和「在」較易混淆。早期到現今一些譯本，包括了《和合本》都譯作「『如同』或『像』亞當」。然而，按下半句「在境內(there)，我行事詭詐」(7b)《和合本》及下文指到基列和示劍兩個地方，將它譯作「『在』亞當」較為吻合《思高譯本》《呂振中譯本》。即是說先知要指出的是以色列的暴行，首先集中在亞當城，而這亞當城則位於基列境內，在通往示劍的路上。

這三個地點緊密排列，精簡地指出以色列的惡行延綿整個國家。不單是地理上的涵蓋，更是全民都包括在內。先知說：「在以色列家我看見可憎的事」（10a節）。「以色列家」是一個總稱，包括了以法蓮、以色列和猶大，先知指的是全民及全地都違背了與神立的聖約。而更可怕的是，神的子民竟不知道犯罪是會受到罪的纏繞，罪好像海裏的烏賊的觸鬚，被它碰到就難以脫身。

思想：

歸家是回轉的決定，不是一次的行動，而是不斷實踐的過程；更不是表面膚淺及局部片面的順服，而是全面深徹的悔過。你是否每天都不斷的回轉呢？你的回轉是否徹底而全面呢？

第 15 日

題目：慾念如烤熱的火爐

經文：何西阿書七 3-7

3他們行惡使君王歡喜，說謊使官長快樂。4他們全都犯姦淫，如同烤熱的火爐，師傅在揉麵到發麵時暫時停止煽火。5在我們君王宴樂的日子，官長因酒的烈性而生病，王與褻慢的人握手。6他們臨近，心裏如火爐一般，他們等待，如烤餅的整夜睡覺，到了早晨如火焰熊熊。7他們全都熱如火爐，吞滅他們的審判官。他們的君王都仆倒，他們中間無一人求告我。

先知把焦點從以色列全民的道德及宗教敗落轉移到王宮中的君王、官長及首領的身上。正所謂上有好者，下有甚焉；上樛不正，就下樛歪。以色列民的問題是源於作為祭司的宗教領袖和政治首領的君王的任意妄為，他們沒有按照神的旨意來帶領以色列民。何西阿先知用了文學上的交叉配對結構(Chiastic Structure)，凸顯這段經文(3-7節)的焦點在於「王與褻慢人握手」(5b節)及「他們臨近，心裏如火爐」(6a節)；意即君王、祭司及政治領袖官官相衛，蛇鼠一窩。

先知描述的場景是在王宮裏發生，是「君王宴樂的日子」(5a節)。君王醉酒淫逸，與那些輕慢王權的人隨伙結伴，使整個朝庭昏昧愚妄。這場景可能是某位新王登基加冕之日，或周年紀念的歡慶日子。然而，興高彩烈的場景只是表面的榮華，其實是內藏殺機。「他們的君王都仆倒」(7c節)正正是何西阿描述北國末期的景象。

聖經學者均認為這個場景與北國以色列末期混亂的歷史非常吻合。以色列在亡國前的三十年是一場陰謀不斷的混亂、政治動盪不安的時期，宮廷多次發生暗殺事件，王位更迭頻繁。自耶羅波安二世死後，短短三十年共換了六個王，其中有四個是被暗殺的，只有最後一個王何細亞，是死在自己的床上(參王下十五 10、14、25、30)。君王被殺輪替主要是與擁亞述和反亞述的兩股對抗勢力息息相關。可是，北國在這多事之秋，究其敗落的主要原因乃是「他們中間無一人求告我」(7d節)，即是沒有求告那位與他們立約的神。

宮廷內的勾心鬥角、你虞我詐全因為君王離棄耶和華、沒有全心依靠祂，只順從內心的慾念、被權力的慾望牽引。先知用「烤餅」為喻，指出領袖們的惡毒蓄意陰謀。雖然「烤餅之人」的身分難以確定(4、6節)，但最有可能的是指政治界和宗教界的領袖們。先知更用「火爐」(4、6、7節)熊熊烈火比喻領袖們的權力慾像火爐的火焚燒，最終是玩火自焚。他們像一個烤餅的人「在揉麵到發麵時暫時停止煽火」(4b節)和「他們等待，如烤餅的整夜睡覺，到了早晨卻如火焰熊熊」(6b節)。意即表面看來是停止煽火，其實是火在爐中慢慢燃燒，直至叛亂的陰謀在猛不提防下如炙熱的爐子將它燒焦滅盡。當權力慾暗暗蔓延擴張，就會星火燎原，一發不可收拾。

思想：

常言道：「權力導致腐敗，絕對的權力導致絕對的腐敗。」扭曲了的權力慾，而沒有制衡乃極可怕的事。在上位的更應深思權力帶來責任，應為自己立下界線，向賜權力的上主負責。

第 16 日

題目：懵然不知，舉棋不定

經文：何西阿書七 8-16

8以法蓮混居在萬民中，以法蓮是沒有翻過的餅。9外邦人消耗他的力量，他卻不知道；頭髮斑白，他也不覺得。10以色列的驕傲使自己臉面無光。他們雖遭遇這一切，仍不歸向耶和華－他們的神，也不尋求他。11以法蓮好像鴿子愚蠢無知，他們求告埃及，投奔亞述。12他們去的時候，我要把我的網撒在他們身上；我要捕獲他們如同空中的鳥。我必按他們會眾所聽到的懲罰他們。13他們因離棄我，必定有禍；因違背我，必遭毀滅。我雖想要救贖他們，他們卻向我說謊。14他們在床上呼號，卻不誠心哀求我；他們為求五穀新酒而聚集，卻背叛我。15我雖管教他們，堅固他們的膀臂，他們卻圖謀邪惡抗拒我。16他們歸向，但不是歸向至上者；終究必如鬆弛的弓。他們的領袖必因舌頭的狂傲倒在刀下，這在埃及地必成為人的笑柄。

先知從領袖的腐敗及宮廷中的混亂迷茫狀況，轉到以法蓮模稜兩可、搖擺不定的外交政策。這段經文的描述應該是在敘利亞和以色列大戰的陰霾下，即約在主前 733 年。那時，以色列大部分的領土已成為亞述帝國的殖民地，只剩餘位於撒瑪利亞附近的山地，名義上仍有政治上的自由。因此，信息的焦點是針對以法蓮(8、11 節)當時在埃及和亞述之間游走(11b 節)、牆頭草式的外交政策。

先知在第七章用了四幅圖畫描述以色列的情況：他們像烤熱的火爐(4 節)、是沒有翻過的餅(8 節)、愚蠢無知的鴿子(11 節)和鬆弛的弓(16 節)。其中後面的三個諷喻傳達的信息是一樣的：以法蓮倚仗外交關係、從米所波大米飛奔到尼羅河，舉棋不定，游走於亞述和埃及之間尋求盟友的援助，而沒有尋求、倚靠神，是何等愚拙無知的舉動。

「以法蓮混居在萬民中，……是沒有翻過的餅」(8 節)。「混居」有混雜同化的意思，意即以法蓮在宗教上、文化上和政治上都被世界混雜同化了。昔日的無酵餅是用油調和的，而以法蓮卻被外邦民族混雜，成了一邊燒焦，另一邊不熟，半生半熟的餅。燒焦的那一面代表被世界同化，不熟的那一面是對神的冷漠。而最淒慘的是他們「頭髮斑白，他也不知」(9b 節)。「頭髮斑白」配合沒有翻過的餅的比喻，或可解為餅長出令人厭惡的灰白茸毛、生發霉爛也懵然不知，像參孫不知道耶和華離開了他也不察覺(參士十六 20)。何等可悲的慘況！

更嚴重的是以法蓮也不察覺耶和華已離棄他們，因為他們「好像愚蠢無知的鴿子，求告埃及、投奔亞述」(11 節)。他們缺乏了正確的選擇能力和判斷力，輕易接受誘惑，與外邦結盟。昔日兩國結盟都呼籲雙方拜奉的神明，作為盟約的見證和保護者。北國與埃及、亞述締盟，明顯是承認外邦的神明。這種舉棋不定的外交政策猶如受騙的鴿子，往往忽略了四面埋伏的網羅。

以色列心懷二意，搖擺不定，他們已病入膏肓，無藥可救。瞧！他們不尋求神(10 節)、國之將亡，也不誠心哀求神(14 節)，反而變本加厲，向神說謊(13 節)，繼續悖逆神(14 節)、抗拒神(15 節)。俗語有云：「種瓜得瓜，種豆得豆」。以色列最終如壞掉的武器，像「鬆弛的弓」(16 節)失去了功能，不單不可能準確地射中目標，更會傷害了自己。

思想：

箴言勸勉說：「你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明，在你一切所行的路上都要認定他，他必使你的道路平直」(箴三 5-6)。求主幫助我們不依賴環境、別人，甚至是自己，只一心一意的專心倚靠祂。

第 17 日

題目：忘記恩主，生命錯置

經文：何西阿書八 1-14

1 你用口吹角吧！敵人如鷹攻打耶和華的家；因為他們違背了我的約，干犯了我的律法。2 他們必呼求我：「我的神啊，我們以色列認識你了。」3 以色列丟棄良善；仇敵必追逼他。4 他們立君王，並非出於我；立官長，我卻不知道。他們用金銀為自己製造偶像，以致被剪除。5 撒瑪利亞啊，耶和華已拋棄你的牛犢；我的怒氣向拜牛犢的人發作。他們要到幾時方能無罪呢？6 因這牛犢是出於以色列，是匠人所造的，並不是神。撒瑪利亞的牛犢必被打碎。7 他們所栽種的是風，所收割的是暴風；禾稼不長穗，無以製成麵粉；即便製成，外邦人也必吞吃它。8 以色列被吞吃，如今在列國中像人所不喜愛的器皿。9 他們投奔亞述如獨行的野驢。以法蓮雇用情人，10 他們雇用列國；如今我要聚集他們，他們必因君王和官長所加的重擔開始衰微。11 以法蓮為贖罪增添許多祭壇，這些祭壇卻使他犯罪。12 我為他寫了許多條律法，他卻以為與他毫無關係。13 他們獻祭物作為給我的供物，卻自食其肉，耶和華並不悅納他們。現在他必記起他們的罪孽，懲罰他們的罪惡；他們必返回埃及。14 以色列忘記造他的主，建造宮殿，猶大增添許多堅固的城；我卻要降火在他的城鎮，吞滅其堡壘。

何西阿用了一句簡單的說話總結以色列民的問題癥結是「忘記造他的主」(14a節)。誠然，子民在理性上不會忘記耶和華，他們只是將神遺棄一邊，置諸不理而已。這就如我們錯置了東西，不知去向，那物件並非不存在，而是不在我們的視線範圍而已。簡言之，以色列將神置放在錯誤的位置，不再以祂為生命的中心，在他們的一切活動中都沒有尋求神的指引。

他們面臨「敵人如鷹飛來攻擊」(1b節)。神曾如鷹將他們背在翅膀上帶出埃及地，但現在因為他們背約忘記神，必遭到神藉亞述像禿鷹吞吃屍體來侵吞他們。然而，他們仍懵然不知，更堅持說是「認識耶和華」(2c節)。以色列問題的癥結在哪裏呢？

首先，他們為自己自立君王(4節)，這是明顯與神藉撒母耳之手親自揀選大衛作王的過程背道而馳(參撒下十六1-13)。他們按照自己的意思將神置諸不理。他們在選舉領袖一事上只基於一系列的條件，完全沒有諮詢耶和華的指引。他們過份自信，將神棄置一旁，就如昔日耶穌時代的群眾大聲呼喊說：「不要這人，要巴拉巴！」(約十八40)。

其次，他們自造牛犢，追求虛浮空洞的宗教熱誠(5-6、11-14節)。先知提到撒瑪利亞的牛犢，使人聯想到自所羅門死後，耶羅波安一世在伯特利和但各立一個金牛犢，來安定分裂之後北國的民心士氣，使百姓不再被耶路撒冷的聖殿所吸引而選擇行惡。先知再次責備以色列拜偶像，這次的焦點不在牛犢崇拜(4-6節)或禱告儀式(參七14-16)，而在祭壇和祭物。以色列不斷「增添」許多的祭壇(11節)。他們積極建造祭壇，應為對付罪，但如今卻成了增添罪惡的途徑。「以法蓮加多了祭壇以解罪，這些壇對於他卻成了使他犯罪的祭壇。」《呂振中譯本》

最後，他們在政治和軍事上都是自作主張。「猶大增添許多堅固的城」(14b節)及「他們投奔亞述如獨行的野驢。以法蓮雇用情人」(9節)。先知諷刺以色列如同情慾發作的任性野驢，投奔亞述去「買春」，「將愛情當禮物賄買人」(9b節)《呂振中譯本》。以色列淪落到像一個妓女，不單只得不到尋春者的付費，反而要賠上錢財！他們沒有得

到亞述的保護，反而被亞述鯨吞蠶食，像被棄置無用的器皿，落得如此下場，全因為以色列忘記了神，將神應有的位置錯置了！

思想：

求主幫助我們省察是否在生活中任何事情都以神為中心，以神為首；在我們一切的抉擇上都不會忘記神，不會將祂放置一旁。

第 18 日

題目：忠言逆耳的信息

經文：何西阿書九 1-9

1以色列啊，不要歡喜，像萬民一樣快樂；因為你行淫離棄你的神，喜愛各禾場上賣淫所得的賞金。2禾場和壓酒池都不足以餵養他們，它的新酒也必缺乏。3他們必不得住耶和華的地；以法蓮卻要返回埃及，在亞述吃不潔淨的食物。4他們必不得向耶和華獻澆酒祭，所獻的祭也不蒙悅納。他們的祭物如居喪者的食物，凡吃的必使自己玷污；因為他們的食物只為自己的口腹，必不得入耶和華的殿。5到盛會的日子，在耶和華的節期，你們要怎樣行呢？6看哪，他們要逃避災難；埃及人要收殮他們，摩弗人要埋葬他們。蒺藜盤踞他們貴重的銀器，荊棘必佔據他們的帳棚。7降罰的日子近了，報應的時候已經來到。以色列必知道，先知愚昧，受靈感動的人狂妄，皆因你多多作惡，大懷怨恨。8以法蓮替我的神守望；至於先知，他所到之處都有捕鳥人的羅網，在他神的家中也遭人懷恨。9他們深深敗壞，如在基比亞的日子一樣。耶和華必記起他們的罪孽，懲罰他們的罪惡。

本段的敘述用以色列的節慶作為先知發出警告的場景。經文常出現與節慶及獻祭有關的字句：禾場和壓酒池(2a 節)、獻澆酒祭(4a 節)、盛會的日子(5a 節)、耶和華的節期(5b 節)，及貴重的銀器(6c 節)等。這節慶可能是北國亡國前所舉辦的慶祝秋季豐收的收割節和住棚節(利二十三 33-43)。可惜這歡慶的日子卻因被崇拜巴力的迦南信仰滲透摻雜變成悲哀愁苦的日子。先知用兩個否定命令句子：「**不要歡喜！不要快樂！**」(1a 節)《呂振中譯本》，斬釘截鐵的指出表面繁華慶祝，背後卻隱藏著殺機。先知的警告如同傾盆大雨，衝擊著以色列歡慶跳躍遊行的隊伍，雖然有點掃興，但先知卻是苦口婆心的說誠實話。那麼，究竟以色列的情況淪落到甚麼地步呢？

禾場和曬穀場原是農民忙碌秋收之地，也是農業社會求偶的地方，路得和波阿斯的愛情故事就在打穀場上發生的(參得三章)。可是，現在禾場卻成了以色列人跳舞雜交的場所。「**他們深深敗壞，如在基比亞的日子一樣**」(9a 節)。以色列人在基比亞曾作過一件慘絕人寰，令人髮指的事，那就是輪姦利未人的妻妾，直至她受不了致死。而那身為丈夫的利未人竟將她斬成十二塊，置於十二支派中，令人震驚(參士十九 22-30)。這種厚顏無恥的罪孽，只有所多瑪和蛾摩拉的墮落可以相比。

因此，蒺藜侵食了他們的財寶，荊棘佔據了他們的住處(6c 節)。諷刺的是他們從前蒙神的恩典脫離埃及的奴役，不久將來卻要死在埃及人的手。「**埃及人要收殮他們，摩弗人要埋葬他們**」(6b 節)。摩弗是位於埃及北部的政治與宗教重地，那裏有龐大的金字塔和大片的墳地。以色列悲慘到連埋葬屍首也由不得自己。他們最後也沒有東西可以獻祭給神，更沒有地方可以舉行他們最愛的節期和大會。

然而，以色列人對先知的說話卻嗤之以鼻，認為先知愚昧和狂妄(7 節)。「**以色列必知道，先知愚昧，受靈感動的人狂妄**」(7b 節)這翻譯較含糊，《思高譯本》清晰譯作「**以色列要喊說：先知是愚人，受靈感的人是瘋子！**」當先知對自己的同胞，用愛心說出誠實的話、發出嚴厲的警告，他卻被視為愚昧和狂妄、被視為不識事務的人。先知發出誠實的警告、忠言逆耳，但以色列卻嗤之以鼻，落在無可救藥的悲慘景況之中！

思想：

昔日但以理時代的伯沙撒王在宴會中，對沒有身體的指頭寫出沒有人明白的字時，他都急著要知道字的意思。我們對神透過祂的僕人用能聽得懂的話語和看得明的文字向我們傳講忠言逆耳的信息時，我們又會存著甚麼態度呢？是否存著謙卑受教的心去聆聽呢？

第 19 日

題目：寧願落在神的手中

經文：何西阿書九 10-17

10我發現以色列，如在曠野的葡萄；我看見你們的祖先，如春季無花果樹上初熟的果子。他們卻來到巴力·毗珥，獻上自己做羞恥的事，成為可憎惡的，與他們所愛的一樣。11以法蓮，他們的榮耀如鳥飛去，必不生產，不懷胎，不成孕；12他們縱然將兒女養大，我卻要使他們喪子，一個也不留。我離棄他們，他們就有禍了。13我看以法蓮如推羅栽於美地。以法蓮卻要將自己的兒女帶出來，交給行殺戮的人。14耶和華啊，求你加給他們，加給他們甚麼呢？要使他們懷孕流產，乳房枯乾。15因他們在吉甲的一切惡事，我在那裏憎惡他們。因他們所行的惡，我必把他們趕出我的殿，不再愛他們；他們的領袖都是悖逆的。16以法蓮受擊打，其根枯乾，不能結果，即或生產，我也要殺他們所生的愛子。17我的神必棄絕他們，因為他們不聽從他；他們必飄流在列國中。

前段(九1-9節)預告以色列面臨饑荒，本段(九10-17)指出以色列不僅斷糧，還要斷種--即不生產、不懷胎及不成孕(11b節)。何西阿此時極有可能受到劇烈攻擊，再不能公開宣講，而轉到私下向一小撮聽眾宣告神的審判(九10-17及十1-8)。先知刻意用曠野的主題作為本段的首尾呼應：「我發現以色列，如在曠野的葡萄」(10a節)和「他們必飄流在列國中」(17b節)。再且，先知的語調較具反思性，回想昔日神和以色列人共度興奮和快樂的經歷。以色列「如葡萄在曠野」(10a節)和「像無花果樹春季初熟的果子」(10b節)。可是，現在已今非昔比，他們已背信棄義，離棄了耶和華神。

先知用巴力·毗珥(10c節)和吉甲(15a節)兩個地方的事來描述以色列的惡行。以色列人在巴力·毗珥與摩押女子行淫和跪拜他們的神祇(參民二十五1-3)。吉甲這個地方本有光榮的歷史，是約書亞入應許地最先安營的地方、是掃羅當上以色列王後第一次勝利之地，更是猶大人歡迎大衛歸來的地方。這一切光榮的記憶都因以色列的惡行如鳥飛去。他們認為拜巴力會生養眾多，適得其反的是招徠「不生產、不懷胎，不成孕」(11b節)。

神給予以法蓮支派擁有得天獨厚的地理位置和生產環境，「以法蓮如推羅栽於美地」(13a節)。然而，他卻如推羅一樣把持自傲自足的態度，自認可以抵禦外敵，最終得到相同的結局。先知從神得悉以色列正要落在敵人手中，走向滅亡之路，他從心底裏向神發出悲痛的呼求，「耶和華啊，求你加給他們，加給他們甚麼呢？要使他們懷孕流產，乳房枯乾」(14節)。這節經文剛好是希伯來文學交叉型架構的中央，特意表明先知的禱告正是本段的核心。

先知向耶和華禱告，要求祂使以色列像婦女懷孕流產，就算嬰兒生了出來，也因乳房枯乾而不能養育成長。這禱告顯得有點苛刻，然而細心思想其實是打在兒身，痛在娘心的祈願。就如一位犯了滔天大罪的青年，母親大義滅親告發他的惡行，並懇求法官判下重刑，其用心是期望兒子透過重罰之後，得獲新生。這樣還好過讓他繼續陷在罪的深淵，無法自拔，最終招致滅亡。先知的禱告正像昔日大衛因核數兵力以致得罪耶和華，他「寧願落在耶和華手裏」，接受三天瘟疫，而非三年饑荒或三個月被敵人追殺(代上二十一1-14)相似。大衛的禱告是兩者取其輕，那就是落在耶和華手裏總好過落在敵人的網羅中。

思想：

願聖靈不斷提醒我們，不要重蹈昔日以色列民的覆轍，傷透主的心，自招苦果；更求主幫助我們回頭是岸，接受祂愛心的管教 (參來十二 5-6)。

第 20 日

題目：心懷二意，心懷詭詐

經文：何西阿書十 1-8

1以色列是茂盛的葡萄樹，結果繁多。果子越多，就越增添祭壇；土地越肥美，就越建造美麗的柱像。2他們心懷二意，現今要定為有罪。耶和華必拆毀他們的祭壇，粉碎他們的柱像。3現在他們要說：「我們沒有王；因為我們不敬畏耶和華，王又能為我們做甚麼呢？」4他們講空話，以假誓立約；因此，懲罰如苦菜滋生在田間的犁溝中。5撒瑪利亞的居民必因伯·亞文的牛犢驚恐；它的百姓為它悲哀，它的祭司為它戰兢，因為榮耀已經離開它。6人必將牛犢帶到亞述，當作禮物獻給大王。以法蓮必蒙羞，以色列必因自己的計謀慚愧。7撒瑪利亞的王要滅亡，如水面上的泡沫一般。8亞文的丘壇，以色列犯罪的地方必毀壞，荊棘和蒺藜必長在他們的祭壇上。他們要向大山說：遮蓋我們！向小山說：倒在我們身上！

學者認為本書的最後四章(十至十四)屬於何西阿在以色列工作最後一段的日子，他以沈重焦急的心描述國家敗亡前每況愈下的情形。先知苦口婆心的指出以色列罪惡歷史中的具體時間和地點，為要他們認識自己延續過去悖逆的罪及犯罪帶來的嚴重後果，先知用了平行的架構表明犯罪的必招致應得的懲罰。以色列犯了宗教的罪(1-2a節)，祭壇遭受拆毀(2b-3節)，以色列仗賴君王(4-5a節)，結果是被擄(5b-6b節)，及以色列悖逆(6b節)，最終招致滅亡(7-8節)。先知更用了文學技巧表達犯罪帶來嚴重的懲罰，乃是伯特利的牛犢被嘲笑(5節)和被擄走(6節)。

以色列的問題癥結在哪裏呢？先知指出是因為他們「心懷二意」(2a節)。這句話可有兩個意思。第一就是「心懷二意」《呂振中譯本》《思高譯本》，即是對神沒有全心全意，跟隨主的心搖擺不定。他們一方面敬拜耶和華，得著從上而來的福氣與平安，另一方面他們又去敬拜巴力，相信巴力給予他們物質上的豐富。這可說是要得到天上的福氣，也同時要享受到地上的富足。恍如有些基督徒喜歡在地上作財主，在天上作拉撒路，今生和來世的好處都兼得！神加增以色列果子，以色列卻增加他們拜巴力的祭壇，耶和華使地土肥美，他們卻建造佳美的柱像(1節)。

他們在兩者搖盪，可從對立王的態度看出。他們曾經要求立王，把所有希望寄託在王的身上，接著又用篡位破壞他。最後又無所謂地，認為它和所有其他東西一樣，一無用處。因此，「現在他們要說：『我們沒有王；因為我們不敬畏耶和華，王又能為我們做甚麼呢？』」(3節)。「我們沒有王」(3a節)的意思是「我們不承認王」，即是不承認神在他們生命中所擺下的各種權柄，也就是說他們自把自為，不敬畏耶和華。

「心懷二意」的另一個意思是心懷詭詐。「他們講空話，以假誓立約」(4a節)。這裏的約是指王和民眾所立的盟約。昔日國與國之間立約時，是要向外邦假神起誓表明公證，這樣做間接上是貶抑了神權政體中耶和華神的地位。他們左右逢迎、左搖右擺的政策，最終的結局是被亞述所滅。以色列人所拜的金牛犢最終被擄到亞述，成為亞述王的貢物。以色列最終會發現偶像表面上怎樣金光奪目，在亞述一次又一次的攻勢面前，它們始終是軟弱無力、默不作聲地豎立在那裏，最後牛犢的金片卻一塊一塊的被剝下成為貢物。以色列曾矜誇的輝煌榮耀，反成了他們的奇恥大辱！

思想：

以色列的問題根源是心懷二意和心存詭詐，求主幫助我們不要重蹈他們的覆轍，要專心一意的歸向祂。

第 21 日

題目：現今正是尋求神的時候

經文：何西阿書十 9-15

9以色列啊，你從基比亞的日子以來就時常犯罪，他們仍停留在那裏。攻擊罪孽之輩的戰事豈不會臨到基比亞嗎？10我必隨己意懲罰他們，他們為雙重的罪所纏；萬民必聚集攻擊他們。11以法蓮是馴良的母牛犢，喜愛踴躍，我要將軛套在牠肥美的頸項上，我要使以法蓮被套住；猶大必耕田，雅各必耙地。12你們要為自己栽種公義，收割慈愛。你們要開墾荒地，現今正是尋求耶和華的時候；等他臨到，公義必如雨降給你們。13你們耕種奸惡，收割罪孽，吃的是謊言的果實。因你倚靠自己的行為，仰賴你眾多的勇士，14所以在你百姓中必掀起鬪鬪，你一切的堡壘必被拆毀，就如沙勒幔在爭戰的日子拆毀伯·亞比勒，將城中的母子一同摔碎。15伯特利啊，因你們的大惡，你們必遭遇如此。黎明來臨，以色列的王必全然滅絕。

先知從一群內圈的聽眾(九 10-十 8)轉回到向以色列全會眾講話。這時以色列可能剛脫離提革拉毗列色入侵後(主前 733 年)，撒瑪利亞成了半殖民地的危機，稍事喘息後再次加強它的軍事勢力。以色列就在這相對平靜、暴風雨再次來臨前十年，即離撒瑪利亞全然陷落前，故態復萌的陷在罪惡的深淵中。

先知為要以色列民深刻記得他所傳的信息，特意用了重複的同義詞，包括：「**犯罪**」(十 9)、「**罪**」(十 10)、「**奸惡**」(十 13)、「**惡**」(十 15)及用前後呼應，如神將出手審判「**戰事**」(十 9、14-15)和以色列受審判的「**罪孽**」(十 10、13)等鎖在讀者的腦海裏。先知更用交叉型，即 ABA 的架構型式表達(A:9-10 節、B:11-12 節，A:13-15 節)，讓讀者更清晰焦點信息乃是勸勉以色列這隻母牛要栽種公義、開墾荒地及尋求神(11-12 節)。

先知如此苦口婆心，全因為以色列如再繼續下去，結局就是滅亡。以色列從基比亞的日子就一直犯罪，基比亞的事件曾在五章 8 節和九章 9 節提過，那段悲慘的歷史(參士十九-二十一章)揭露神的子民中間發生了難以想像的淫亂，如可怕的同性戀和慘絕人寰的殘忍與兇殺。先知指出「**他們仍停留在那裏**」(9b 節)，意即他們依然站在那裏，沒有改變。「**他們為雙重的罪所纏**」(10b 節)；這雙重的罪可以說是過去及現在繼續犯罪，但更具體的是他們在宗教上敬拜巴力和軍事上依靠別國的雙重的罪。

正因如此，殘酷的現實必臨到以色列，就算以色列有眾多的勇士，最終城堡終必被亞述王沙勒幔(Shalman)(這極有可能是撒縵以色(Shalmaneser)的簡寫)所攻陷。以色列的孩童婦女也遭到極殘暴的對待。雖然神的子民正走向滅亡，先知仍存盼望、仍看到一線生機。他雖然指出那將要臨到的慘絕人寰的事實，但他要讀者注意的是回想當初與神的關係，趕快回頭，栽種公義、開墾荒地及尋求神。

先知說「**以法蓮是馴良的母牛犢，喜愛踴躍，我要將軛套在牠肥美的頸項上，我要使以法蓮被套住；猶大必耕田，雅各必耙地。**」(11 節)。他常用以法蓮代表北國、猶大代表南國，而雅各則代表全以色列的百姓。先知要以色列想起他曾經是一條在軛套下順服的母牛，無拘無束地喜愛踴躍，因為律法明言「**牛在場上踴躍，不可籠住牠的嘴**」(申二十五 4)。牛被軛套上，順著主人拖帶，完成主人要牠作的工，牠同時也得到飽足。照樣，我們在神的恩典下可以更自由的無拘無束、無憂無慮的生活。因為主耶穌也提醒說：「**我的軛是容易的，我的擔子是輕省的**」(太十一 30)。現在就讓我們重投耶和華的懷

抱、重燃尋求神的心，重新負起主給我們的軛，栽種公義，開墾荒地，讓祂的話在我們的生命中生根成長。

思想：

現在，請你回想那段與神甜蜜相交的日子，再次回味那段順服在祂軛下，過著靈裏飽足又滿有意義的日子。正如先知說：「現今正是尋求耶和華的時候」(12b 節)。讓我們不要耽延，趁著現在仍有生命氣息時再次回到祂的懷抱中，讓祂更新我們的生命。

第 22 日

題目：神的慈繩愛索

經文：何西阿書十一 1-11

1以色列年幼的時候，我愛他，就從埃及召我的兒子出來。2先知越是呼喚他們，他們越是遠離，向諸巴力獻祭，為雕刻的偶像燒香。3我曾教導以法蓮行走，我用膀臂抱起他們，他們卻不知道是我醫治他們。4我用慈繩愛索牽引他們；我待他們如人鬆開牛兩腮旁邊的軛，彎下身來餵養他們。5他們不必返回埃及地；然而亞述人要作他們的王，因他們不肯歸向我。6刀劍必臨到他們的城鎮，毀壞門閤，吞滅眾人，都因他們自己的計謀。7我的百姓偏要背離我，他們雖向至高者呼求，他卻不抬舉他們。8以法蓮哪，我怎能捨棄你？以色列啊，我怎能棄絕你？我怎能使你如押瑪？怎能使你如洗扁？我回心轉意，我的憐憫燃了起來。9我必不發猛烈的怒氣，也不再毀滅以法蓮。因我是神，並非世人，是你們中間的聖者；我必不在怒中臨到你們。10耶和華如獅子吼叫，他的兒女必跟隨他。他一吼叫，他們就從西方戰兢而來。11他們必如雀鳥從埃及戰兢而來，又如鴿子從亞述地來到。我必使他們住自己的房屋；這是耶和華說的。

從今天起，我們進入何西阿書的一個新段落(十一1至十四9)，這段落的重點論到神對以色列的憐憫和拯救，祂一直都沒有放棄以色列，無論他們怎樣悖逆，祂對子民的愛始終如一，沒有絲毫的改變。讀者研讀何西阿書，必會發現整卷書隻字不提先知的內心世界，重點只在先知的所作所為，因為何西阿書並非論及先知，而是針對神自己。先知信息的焦點是要顯明神面對子民墮落悖逆行為時的哀痛、忿怒卻又仁慈的反應。

何西阿先知藉著擬人法呈現神的心思和意念，用父親與兒子的關係呈現神對子民的愛意無限：祂愛年幼的以色列(十一1a)、不斷招呼他們(十一2a)、教導並擁抱他們(十一3a)，更用慈繩愛索牽引他們(十一4a)。先知指出以色列回應神的愛是：他們不肯歸向(十一5b)及偏要背道而馳(十一7b)。然而，神卻不忍也不願放棄，仍然向他們大施慈愛(十一8)。

神對祂子民的愛是怎樣的長闊高深呢？先知用父親怎樣提攜他的孩子的擬人法來表達神深情的愛；神自以色列年幼時就已深愛他。但最痛苦的是父親越呼喚他的兒子，兒子卻越發遠離他。按照七十士譯本和配合第1節的呼喚者既是耶和華，那麼「**先知越呼喚他們**」(2a節)這句話譯作「**我越發呼喚他們**」《呂振中譯本》《思高譯本》則較為適切，亦即是說是神自己不斷呼喚祂的子民。雖然子民傷透神的心，祂的愛仍是始終如一，沒有改變。

先知在第3、4節將父親愛孩子的圖畫刻劃得淋漓盡致；他用三個動作，即行走、抱著和醫治表達父親對孩子的呵護備至。神曾領子民離開埃及為奴之地，在曠野教導他們行走。當他們疲累時，神趕快的把他們抱起；當他們失腳跌倒受傷，神又趕快的醫治他們。然而，神一連串愛他們的行動，他們卻不知道是耶和華的作為，而非巴力，更不是迦南人。

神並沒有用高壓手段，像昔日戰勝者用繩將戰敗者捆綁、俘擄外地的殘忍手法，而是用如人一般的溫柔，將繩套在以色列的脖子上牽引他們。近代學者承接父親與兒子的畫像及參照七十士譯本，對第4b節「**鬆開牛兩腮旁邊的軛，彎下身來餵養他們**」這句話多翻譯作「**我待他們就像人抱起嬰兒到胸前；屈身就着他們、去餵養他們**」《呂振中譯

本》《思高譯本》。這種父親將幼兒拉近自己，以臉依偎他的臉，有時更自己屈腰俯身，去餵養他們的圖畫將神的愛表達得更透徹、更淋漓盡致。

神用慈繩愛索牽引以色列，可惜的是子民卻在亞述與埃及之間搖擺，執意的離開呼召他、引領他、教導他及醫治他的耶和華神。

思想：

讓我們細味《慈繩愛索》這首歌的副歌：「慈繩愛索緊緊索引我，為我捨生背起我罪，護我一生飛奔展翅上騰，在主裏能得安穩。我願一生歌力同行，讓我的心每天讚頌，徬徨人生不擔心因有祢伴我行，靠着祢能走出黑暗。」求主幫助我們回到祂慈愛的懷抱裏。

第 23 日

題目：神不捨的愛

經文：何西阿書十一 1-11

1以色列年幼的時候，我愛他，就從埃及召我的兒子出來。2先知越是呼喚他們，他們越是遠離，向諸巴力獻祭，為雕刻的偶像燒香。3我曾教導以法蓮行走，我用膀臂抱起他們，他們卻不知道是我醫治他們。4我用慈繩愛索牽引他們；我待他們如人鬆開牛兩腮旁邊的軛，彎下身來餵養他們。5他們必不返回埃及地；然而亞述人要作他們的王，因他們不肯歸向我。6刀劍必臨到他們的城鎮，毀壞門門，吞滅眾人，都因他們自己的計謀。7我的百姓偏要背離我，他們雖向至高者呼求，他卻不抬舉他們。8以法蓮哪，我怎能捨棄你？以色列啊，我怎能棄絕你？我怎能使你如押瑪？怎能使你如洗扁？我回心轉意，我的憐憫燃了起來。9我必不發猛烈的怒氣，也不再毀滅以法蓮。因我是神，並非世人，是你們中間的聖者；我必不在怒中臨到你們。10耶和華如獅子吼叫，他的兒女必跟隨他。他一吼叫，他們就從西方戰兢而來。11他們必如雀鳥從埃及戰兢而來，又如鴿子從亞述地來到。我必使他們住自己的房屋；這是耶和華說的。

今天再讀昨天的經文，從另一角度思考神的愛，就是祂對子民不離不棄的愛。我們先從整件事的歷史背景思考。第 11a 節指出「他們必如雀鳥從埃及戰兢而來，又如鴿子從亞述地來到」，似乎是暗示當時以色列有擄民在亞述，亦有難民在埃及。學者大致認為這時正是何細阿在位的中期，即是亞述王提革拉毗列色三世駕崩(主前 727 年)，撒縵以色列五世(主前 727-722 年)繼位之時，以色列王認為正是掙脫亞述，停止進貢，又向埃及求盟的大好時機(參王下十七 4)。

然而，事實卻與他的期望相反。先知指出「他們必不返回埃及地；然而亞述人要作他們的王，因他們不肯歸向我。刀劍必臨到他們的城鎮，毀壞門門，吞滅眾人，都因他們自己的計謀」(5-6 節)。究竟是他們「不必」抑或是「必須」要返回埃及呢？這問題是因為抄本不同而造成兩個不同的翻譯，但無論是要返回或不用返回埃及，重點並沒有改變，那就是他們於埃及與亞述之間搖擺，卻不依靠耶和華神，刑罰就必臨到他們身上。

神的懲罰其實只是祂對以色列的管教。俗語有云：「打在子女身上，痛在父母心」。神的管教並非出於發洩祂的冤氣，而是出於祂不離不棄的愛，為要子民歸回。因此，先知呼喊說：「以法蓮哪，我怎能捨棄你？以色列啊，我怎能棄絕你？我怎能使你如押瑪？怎能使你如洗扁？我回心轉意，我的憐憫燃了起來。我必不發猛烈的怒氣，也不再毀滅以法蓮。因我是神，並非世人，是你們中間的聖者；我必不在怒中臨到你們」(8-9 節)。押瑪、洗扁是讀者較為生疏的城市，沒有所多瑪、蛾摩拉那麼為人熟識。然而，它們跟所多瑪、蛾摩拉一樣都因罪孽深重，而遭到天火所滅。神是聖者，是不可冒犯的，祂必不會以有罪的為無罪。然而，祂始終都渴望子民悔改，不願他們沉淪。雖然以色列國執意離棄神而最後走向國破家亡的淒慘結局，但回轉得生的盼望仍是留給願意回到父神懷抱的人，因為神對祂的子民的愛乃是不離不棄的愛。

思想：

寫到這裏就想到《真神之愛》(The Love of God)這首歌的第二節歌詞說：「天上諸天，當為紙張，地下萬莖，當為筆桿，世上海洋，當為墨水，全球文人，集合苦幹，耗盡智

力，描寫神愛，海洋墨水會乾，案卷雖長，如天連天，仍難表達透暢。」你有同感嗎？

第 24 日

題目：腳踏兩船，毫無益處

經文：何西阿書十一 12-十二 2

第十一章

12以法蓮用謊言圍繞我，以色列家用詭計環繞我；猶大卻仍與神同行，向聖者忠心。

第十二章

1以法蓮以風為食物，終日追逐東風，增添虛謊和殘暴，與亞述立約，也把油送到埃及。

2耶和華指控猶大，要照雅各所行的懲罰他，按他所做的報應他。

先知承接之前對北國以法蓮的搖擺不定，背道的行徑說話。從歷史背景看，北國何細亞王最少看錯了三件事：依仗自己短暫的富足、錯判形勢，以為埃及是可依靠的盟友，及以為亞述王無暇實踐他的霸權。結果就做了一件致命的錯事，向埃及求盟來抗拒亞述(王下十七3-4)，最後促成亡國的悲劇(主前722年)。

以法蓮「與亞述立約，也把油送到埃及」(十二章1b節)。古代用「油」作立約的條款，將油滴在水面上，從油呈現的形狀判斷立約者的真偽和忠誠。而「送到」有混和的意思，因此先知是說以法蓮「用油與埃及混雜」，意思是與埃及結盟。照常理一個國家要生存自保，與外國發生某種外交關係是理所當然的事。以法蓮為求自保，與鄰近的埃及結盟和與國勢強大的亞述立約，是上算的外交策略。但先知要指出問題的核心是以色列試圖在神以外建立安全感，卻忽略神所立的約才是最終的保護網。

以法蓮追求他們以為可以依靠、可以滿足自己的東西，最終卻是徒勞無功，像追逐東風一樣。以色列國東南方沙漠吹過來的那種乾旱之風悶熱難耐，是沒有人會歡迎的，人畜不單呼吸困難、農作物亦容易枯死。先知用追逐東風這樣荒謬的圖畫來描寫以色列百姓心中所追求的是何等荒謬的舉措！

然而，猶大又如何呢？「耶和華指控猶大，要照雅各所行的懲罰他，按他所做的報應他。」(十二章2節)。這個指控跟之前說：「猶大卻仍與神同行，向聖者忠心」(十一章12b節)看來自相矛盾。這表面上的矛盾，主要是採用了七十士譯本(即舊約的希臘文譯本)或是採用希伯來文原文譯本造成的差別。大部分的中文譯本均與《和合本》及本翻譯不同。赫伯特(David A. Hubbard)將此節譯作「以法蓮用謊言圍繞我。以色列家用詭計環繞我。猶大仍與外邦神(El)遊蕩，向(神殿裏的)眾聖者忠心」(十一章12節)。這樣的翻譯與下文對猶大的指控，及隨後用雅各的詭詐為例(十二章3-4節)更為吻合。先知要指出的是北國的以色列和南國的猶大是一樣搖擺不定、腳踏兩船、追隨東風，最終都是徒勞無功。

思想：

詩人說：「有人靠車，有人靠馬，但我們要提耶和華我們神的名」(詩二十七)。這也是你的信念嗎？耶和華神是你最終的保護網、你的高台和你的山寨嗎？

第 25 日

題目：莫忘曾與神相遇

經文：何西阿書十二 3-6

3他在腹中抓住哥哥的腳跟，壯年的時候與神角力，4他與天使角力，並且得勝。他曾哀哭，懇求施恩。在伯特利遇見耶和華，耶和華在那裏吩咐我們，5耶和華是萬軍之神，耶和華是他可記念的名。6所以你當歸向你的神，謹守慈愛和公平，常常等候你的神。

昨日指出以法蓮的罪行，南國也不相伯仲，先知藉以色列先祖雅各的經歷提醒他們莫忘與神相遇、生命被神觸摸後要歸向神、謹守慈愛與公平，常常等候祂(6節)。

雅各的故事是以色列人和我們所熟悉的，我們可用「抓的人生」概括雅各的一生。他在出生時「抓人」的腳跟(參創二十五26)，長大後「抓神」(參創三十二28)。雅各在母腹中用手抓著哥哥以掃的腳跟；「腳跟」和「雅各」兩個希伯來字是諧音。何西阿引用這雙關語來揭露雅各的詭詐。雅各長大後又想勝過神，逃難時在伯特利與神角力。但這次的相遇卻成了他人生的轉捩點。

作者特意用了文學上的交叉型結構(3-4a節)，讓讀者明白何西阿的焦點是放在雅各長大後與神和與天使角力都得勝的這件事上。究竟雅各是「與神角力」(3b節)抑或是「與天使角力」(4a節)呢？因著創世記只說是「那人」或「那位」，故此它可以是指與人或與神的角力。而神在舊約時代亦常以人的樣子顯現人前，因此何西阿說雅各是與神和與天使角力。

雅各在伯特利與神相遇，被神觸摸他的生命，將他的生命扭轉過來。他第一次在伯特利與神相遇，是在離開父家投靠舅父拉班途中。那一次神在夢中向他顯現，並把亞伯拉罕的約賜給他(參創二十八 10-22)。第二次是十四年後在回程中，要面對哥哥以掃前，神命他到伯特利築壇，以記念他逃避哥哥以掃的時候向他顯現的耶和華神(參創三十五 1-3)。前者是得迦南地的應許，後者是應許以色列遭遇困難時必得保佑。何西阿要讓背道的以色列回想先祖雅各在伯特利與神相遇、被神觸摸的經歷，然後生發回轉投靠耶和華的心。

先知語重心長的呼籲以色列說：「**所以你當歸向你的神，謹守慈愛和公平，常常等候你的神**」(6節)。病人膏肓、罪孽深重的以色列又怎樣可以回轉歸向耶和華呢？若沒有神的幫助，他們就根本無法有歸向神的意念與勇氣。先知的意思是以色列不單是純「歸向」，而是要靠著神的幫助才能歸到神的懷中。既有神的幫助，歸向祂就不再是一件不可能的事了！

思想：

請回憶神在你生命中某一刻如何與你相遇、怎樣扭轉你的人生？如今你的屬靈光景又如何呢？是否更加長進抑或是停滯不前，甚至已經退後？無論光景是怎樣，只要我們願意依靠神的幫助，就回到祂的身邊，從新上路。你願意嗎？

第 26 日

題目：莫忘全是恩典

經文：何西阿書十二 7-14

7商人手持詭詐的天平，喜愛欺壓。8以法蓮說：我果然富有，得了財寶；我所勞碌得來的一切，人必找不到我有甚麼可算為有罪的惡。9自從你出埃及地以來，我就是耶和華—你的神；我必使你再住帳棚，如同節期的日子一樣。10我已吩咐眾先知，又增加異象，藉先知設比喻。11基列沒有罪孽嗎？他們誠然是虛假的，在吉甲獻牛犢為祭；他們的祭壇如同田間犁溝中的亂堆。12從前雅各逃到亞蘭地，以色列為娶妻子工作，為娶妻子而牧放。13後來耶和華藉先知領以色列從埃及上來，也藉先知看顧他們。14然而以法蓮大大惹動主怒，他所流的血必歸到他身上。主必使他的羞辱歸還給他。

俗語有云：「言者諄諄，聽者藐藐」。先知苦口婆心、語重心長，勸誡子民不要忘記主的恩典，切記富有飽足、得財富的力量全是從耶和華神那裏來的(參申八17)。可是，神的子民卻自詡現在得到的一切都是自己的勞力回報。不但如此，他們是用大小法碼和不公道的升斗來欺騙人，獲取暴利(7節)。他們學像迦南人營商的手段，喜愛欺壓。

「**商人手持詭詐的手段**」(7a節)可直譯為「以法蓮像迦南的商人」。「迦南人」在這裏被譯為「商人」，是因為他們像後來西岸沿海的腓尼基人一樣善於營商。現在以法蓮成了這塊土地原來墮落的居民的接班人，以欺詐的手段致富，還自忖說：「**人必找不到我有甚麼可算為有罪的惡**」(8b節)；以法蓮傲慢說：「**我們有錢，我們發了財，沒有人敢指控我們發橫財**」《現代中文譯本》。他們如此傲慢，難怪何西阿刻意將神的家伯特利，諷刺為伯·亞文(參四15，五8，十5、8)。

因以法蓮是如此的自負，「**他們的祭壇如同田間犁溝中的亂堆**」(11b節)。迦南宗教像毒草的種籽透過犁溝的渠道，佈滿所有田地。迦南宗教像毒品一樣影響深遠，若他們不遠離迦南地，像吸毒者要離開毒品流行的社區，他們就更會泥足深陷，無法自拔。因此，耶和華要使他們再住帳棚、再過曠野的生活。因為神一直都沒有放棄祂的百姓，仍千方百計的引領他們回轉歸向祂。祂引導他們重回曠野，因為他們在曠野反而更加認識耶和華的引導和深深體會祂才是他們一切的供應者。

先知再用雅各的故事與耶和華作為對比，為要讓他們明白神一直沒有丟棄他們，仍然看顧和保護他們。先知在第12至14節用雅各和神作對比：雅各為娶妻而服事，耶和華藉先知工作、雅各看守羊群，耶和華看守以色列、雅各為自己做事，及耶和華為救以色列獨自行事等，顯示人類牧人的有限，凸顯神才是那最好和全能的牧人。祂不單牧養子民，也能保護他們。

先知藉雅各濃縮的生平，讓子民記得神是怎樣看顧保守他和以色列民。這鐵一般的歷史事實顯示一切都是出於神的恩典。先知重述這段歷史乃是要以色列免陷於健忘而走向背道的道路中。

思想：

保羅在哥林多前書四章7節說：「使你與人不同的是誰呢？你所有的有哪個不是領受的呢？若是領受的，為何自誇，彷彿不是領受的呢？」求主幫助我們切記一切所有所得的

都是神的恩典，不單不要浪費，更不要忘記，免致慢慢不知不覺地走向背道的道路中也不醒覺。

第27日

題目：回復被造的原意

經文：何西阿書十三 1-3

1從前以法蓮說話，人都戰兢，他在以色列中居處高位；但他因巴力犯罪就死了。2如今他們罪上加罪，為自己鑄造偶像，憑自己的聰明用銀子造偶像，全都是匠人所製的。論到它，有話說：獻祭的人都要親吻牛犢。3因此，他們必如早晨的雲霧，又如速散的露水，如被狂風吹離禾場的糠秕，又如煙囪冒出的煙。

十三章可以說是四至十二章的總結，因主題和用語都有明顯的重複。簡言之，十三章的主題有：用銀鑄造牛犢的拜偶像的罪(2節)、忘記出埃及所經歷的恩典(4-6節)、盲目信靠政治領袖(10-11)，及面對審判還矜誇自傲(13節)等。本章極有可能是以色列在主前722年被滅之前，在暫享偏安的假象下引發新一輪的犯罪發生的事(2、12節)。何西阿先知論以法蓮時，他好像並不在其中，他可能於這時已逃到南國猶大，或以色列南部的邊鎮。先知用了首尾呼應的文學技巧，即開始時敘述以法蓮犯罪(1節)，結尾時記載撒瑪利亞必擔當自己的罪(16節)，來預告毀滅即將臨到以色列。再者，先知沿用回顧過去、控訴現在，及將來受審判的循環方式呈現在聽眾面前。

以法蓮的問題癥結在那裏呢？以法蓮落得如此下場，面臨亡國的主因並非國外勢力交替，也非國內黨派鬥爭，而是在於一直不察覺到慢慢的將偶像巴力代替了神該有的位置。他們扭曲了神給他們的創造原意，憑自己的聰明用當時可能比金子還要貴重的銀倒模溶造偶像，然後向自己製造的偶像親嘴下拜。有學者更認為他們跟隨了當時迦南宗教的敗壞風氣，可能也有將嬰孩為祭獻給偶像的敗壞行徑。這麼嚴重的罪行，先知以四個急速消失、轉眼即逝的比喻：早晨的雲霧、速散的甘露、像狂風的糠秕和煙氣騰於窗外，指出以法蓮完全沒有明天、沒有希望。昨天和今天犯罪，明天便不再存在。

以法蓮悲慘的命運成為我們的鑑戒。人類被造原為信靠神、敬拜神，享受神的愛，愛人及享用神所賜的一切萬物。可惜，人卻離棄神，用神賜予的聰明才智，發揮創作本能，不是去彰顯神的榮耀，而是製造及敬拜自己手所作的偶像。於是，人類就慢慢變成貪愛物質及喜歡利用他人。本來應是愛神、愛人及用物，因著離棄神，扭曲了被造的原意，淪落到只貪愛物質，甚至被物質支配，不惜一切去利用他人來滿足個人的慾望。

思想：

我們是按神的形像被造，為要彰顯神的榮美，一切的創意都是神所賦予的。我們有否扭曲了神創造我們的原意，反而去跪拜那受造之物，被它轄制和支配我們日常的生活作息呢？

第 28 日

題目：誰能幫助你呢？

經文：何西阿書十三 4-11

4自從你出埃及地以來，我就是耶和華－你的神；除了我神以外，你不認識別的，在我以外，並沒有救主。5我曾在曠野，就是那乾旱之地認識你。6他們得到餵養，就飽足；既得飽足，就心高氣傲，因而忘記了我。7因此我向他們如同獅子，又如豹伏在道旁。8我如失去小熊的母熊，攻擊他們，撕裂他們的胸膛。在那裏我必如母獅吞吃他們，如野獸撕開他們。9以色列啊，你自取滅亡了，因為我才是你的幫助。10現在，你的王在哪裏呢？讓他在你的各城中拯救你吧！你曾說「給我立君王和官長」，那些治理你的又在哪裏呢？11我在怒氣中將王賜給你，又在烈怒中將王廢去。

我們要將先知的警告和指控放在歷史的框架下去了解它的意思。先知問以法蓮說：「現在，你的王在哪裏呢？」(10a節)。這時以色列王何細阿可能已被亞述王撒縵以色五世擄去(參王下十七4)。以色列人又再次陷入沒有王的恐懼中，群臣和祭司說不定又在考慮讓那一位王來統治他們。何西阿於此用諷刺的手法說：「那些治理你的王在哪裏呢？」(10b節)這句話可以是一句雙關語，那就是說以色列人不依靠與他們立約的神，反而尋求王來治理他們，甚至尋求別國的王來幫助他們。現在真的是求仁得仁，不單自己的王保不住，神更把審判以色列的亞述王賜給他們了。

神在烈怒中勉為其難的應允以色列人的要求，將王賜給他們。然而，他們並沒有遵守與神所立的約。守約便蒙福，背約就招受咒詛。古代近東一帶，人立約時是附有毒誓的，違約者必遇猛獸撕裂，就如中國人以『天誅地滅』作違約的毒誓一般。現在以色列背棄了救他們脫離埃及，在曠野保護引導他們，及在西乃山與他們立約的耶和華神。以色列犯了十誡中的第一誡，那就是「除了我以外，你不可有別的神」(出二十3；參4b節)。不單如此，以色列一旦豐衣足食，就心高氣傲，將神的約放在一旁，忘記一切的好處都是從神而來的，正如歌蔑忘記她的丈夫何西阿一樣(參二3)。他們不是失憶的忘記，而是忘恩負義，用行動離棄神。原來，故意忘記容易產生背信棄義，而背信棄義的結果就招致敗亡。

神本是以色列的拯救者，現在因他們的違約變成了他們的劊子手。耶和華是忌邪的神，祂斷不以有罪的為無罪，必追討犯罪違約的百姓。何西阿用最兇猛的野獸來比喻耶和華，祂如同獅子、如同豹伏在道旁、如同失去小熊的母熊，及如同母獅的吞吃他們(7-8節)。這些比喻是要指出耶和華攫取獵物時是快而準、勇而狠，更是出其不意，被獵取之物必無一倖免。再且，四種動物仍不夠兇惡，最後還用上「如猛獸撕裂他們」(8b節)為總結。

以色列受到這些懲罰，全是咎由自取。先知感嘆說：「以色列啊，你自取滅亡了，因為我才是你的幫助」(9節)無論先知是直斥說：「以色列啊！你自取滅亡」抑或是代替耶和華說：「以色列啊！我要毀滅你」《呂振中譯本》，總意都是一樣，那就是要指出神自己才是他們真正的靠山。正如詩人認定他的幫助是從造天地的耶和華那裏而來(參詩一二一1-2)。雅各書的作者也提醒我們要認定「各樣美善的恩澤和各樣完美的賞賜都是從上頭來的，從眾光之父那裏降下來的；在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒」(雅一17)。

思想：

你在豐衣足食時是否深信這是從耶和華而來的恩惠呢？抑或認為是你自己的力量所獲取的呢？當你有危難或遇困難時，會否投靠神呢？若你曉得唱詩篇一二一篇，可細聲頌唱；或者可上 YouTube 尋找這首詩歌，閉上雙眼，細味歌詞內容。

第 29 日

題目：憐憫從主前消逝？

經文：何西阿書十三 12-16

12以法蓮的罪孽被捲起來，他的罪惡被收藏起來。13產婦的疼痛必臨到他身上；他是無智慧之子，如同臨盆時未出現的胎兒。14我必救贖他們脫離陰間，救贖他們脫離死亡。死亡啊，你的災害在哪裏？陰間哪，你的毀滅在哪裏？憐憫必從我眼前消逝。15他在弟兄中雖然旺盛，卻有東風颳來，就是耶和華的風從曠野上來。他的泉源必乾涸，他的源頭必枯竭，這風必奪走他所積蓄的一切寶物。16撒瑪利亞要擔當罪孽，因為背叛自己的神。他們必倒在刀下，嬰孩必被摔碎，孕婦必被剖開。

何西阿書的其中一個特色是先知用了許多比喻來傳遞信息。昔日所有法律文件都是寫在羊皮或蒲草紙上。先知說：「以法蓮的罪孽是包封著的」《呂振中譯本》，像寫在皮卷上「被捲起來」。耶和華已收集足夠以色列人犯罪的證據，並將這些證據都包封著，捲起來作為呈堂證供之用。

隨後，先知用血淋淋的產房，繪形繪聲的描述以色列已陷入罪無可赦，不能逆轉的危急景況中。以色列危急的情況就像產婦「到了產期，不能延遲」《和合本》，即孕婦的胎囊已穿，羊水外流，是胎兒出來之時。可是胎兒「還延遲於子宮口」《呂振中譯本》遲遲不能破胎而出。此時，孕婦劇痛呻吟、胎兒還卡在子宮口，母子生命亦危在旦夕，這是何等痛心欲絕的情景。此情此景正好表明憐憫已從主的面前消逝。

第十四節究竟應譯為疑問句如「我要救贖他們脫離陰間的權勢嗎？救贖他們脫離死亡嗎？死亡啊，你的災害在哪裡？陰間啊，你的毀滅在哪裡？憐憫必從我眼前隱藏起來」《新譯本》《思高譯本》，抑或應譯成直述句如「我必救贖他們脫離陰間，救贖他們脫離死亡。死亡啊，你的災害在哪裏？陰間哪，你的毀滅在哪裏？憐憫必從我眼前消逝」呢？《呂振中譯本》。解經家各有不同的意見，其爭議的焦點是究竟先知要傳遞的信息是審判？還是盼望的信息？從上文(12-13節)及下文(15-16節)的審判，看來譯成疑問句，期望的答案是「否定」，表示審判已在門前，神的憐憫將要逝去較為合理。然而，盼望的曙光仍未完全消逝，但卻是要等待十架救贖之恩才得以兌現(參林前十五55-57)。

以法蓮的名字本為昌盛的意思(參創四十一52)，地土比南國的猶大肥沃；儘管他像水邊生長的蘆葦，長得茂盛，現在卻因罪孽滿盈成為被攻擊的對象。泉源乾、源頭竭，最終變成滿目瘡痍。歷史記載亞述圍攻以色列的首府撒瑪利亞三年才攻下(王下十七5)，從城裏擄走二萬七千二百九十位以色列民，撒瑪利亞變成亞述其中的一個省，亦變成為野生動物橫行的廢墟(參王下十七35)。這正應驗先知的話說：「撒瑪利亞要擔當罪孽，因為背叛自己的神。他們必倒在刀下，嬰孩必被摔碎，孕婦必被剖開」(16節)。到了新約時期，撒瑪利亞不再是原來的以色列人，取而代之的是被亞述遷入的混雜民族(參王下十七29)。這全因以色列已到無可救藥的地步，主的憐憫已從他們面前如煙消逝。

思想：

當神怒氣的杖還未下垂前，當神的憐憫仍未消逝前，我們就要回頭是岸。否則，懲罰就會無情的臨到。求主顧念這個世代，求祂的憐憫不要從我們眼前如煙消逝！

第 30 日

題目：愛的回歸

經文：何西阿書十四 1-9

1 以色列啊，你要歸向耶和華－你的神，你因自己的罪孽跌倒了。2 當歸向耶和華，用言語向他說：「求你除盡罪孽，悅納善行，我們就用嘴唇的祭代替牛犢獻上。3 亞述不能救我們，我們不再騎馬，也不再對我們手所造的偶像說：『你是我們的神』；孤兒在你那裏得蒙憐憫。」4 我必醫治他們背道的病，甘心愛他們，因為我向他們所發的怒氣已轉消。5 我必向以色列如甘露；他必如百合花開放，如黎巴嫩的樹扎根。6 他的嫩枝必延伸，他的榮華如橄欖樹，香氣如黎巴嫩的香柏樹。7 曾住在他蔭下的必歸回，使五穀生長，他們要發旺如葡萄樹，他的名氣如黎巴嫩的酒。8 以法蓮說：「我與偶像有何相干？」我應允他，顧念他：我如青翠的松樹，你的果實從我而來。9 智慧人必明白這些事，聰明人必知道這一切。耶和華的道是正直的，義人行在其中，罪人卻在其上跌倒。

有人說：「福音的核心信息就是給人第二次的機會。」何西阿書第十三章給人絕望的景況，神的憐憫已如煙消逝、以色列已罪有應得，從地圖上被抹掉了，他的居民亦已化整為零。但何西阿的信息並不停在第十三章，先知仍繼續呼籲，仍存著盼望，寫下了十四章的信息，那就是用神永遠長存、不朽不變的愛，繼續呼喚祂的子民要回歸到神的懷抱裏。因此，先知說：「以色列啊，你要歸向耶和華－你的神……當歸向耶和華，用言語向他說：『求你除盡罪孽，悅納善行，我們就用嘴唇的祭代替牛犢獻上』」(1a、2 節)。

回轉歸向神是這一章不停出現的字句，像本卷書中不停出現一樣。第 1、2 及 7 節中呼籲以色列歸回，第 4 節談到因以色列回歸神，而使祂的怒氣轉消。「轉消」與「歸回」原文是同一個字，意即以以色列悔改回轉歸向神，神所發的怒氣也會轉回。神對罪人的愛不是破壞，而是重建、不是報復，而是領回。神因著祂不變的愛，繼續呼喚以色列歸回祂的懷抱中。先知傳遞這盼望信息時，可能是在撒瑪利亞城淪陷前幾個月內，這是亞述王撒縵以色五世的大軍快要破城而入，全國陷在空前的悲觀絕望氣氛之下，人民眼見國家與偶像一起要淪為俘擄。以色列民應已醒覺「亞述不能救我們，我們不再騎馬，也不再對我們手所造的偶像說：『你是我們的神』」(3a 節)；他們從政治(亞述不是他們真正的盟友)、軍事(埃及的戰車也靠不住)、及宗教(人手所造的偶像不能拯救他們)回轉過來。

先知用豐富的比喻、意像形容耶和華如何對待回轉的以色列。祂使他們在乾旱之地如得到甘露滋潤的植物、如百合花盛放，生機旺盛，又如利巴嫩的樹扎根，是一片欣欣向榮的盛況景象(5 節)。不但如此，回轉歸向耶和華的子民的景況像枝葉延長，即開枝散葉，極其繁盛、榮華易被察覺，及香氣令人羨慕讚嘆(6 節)。

要有這欣欣向榮的景象，是基於神愛的呼喚，也有賴子民願意回歸。究竟是以法蓮先說：「我與偶像有何相干？」(8a 節)，然後神回答：「我應允他，顧念他：我如青翠的松樹，你的果實從我而來」(8b 節)，抑或全句都是神呼喊說：「以法蓮與偶像還有甚麼關係呢？答允他的是我，看顧他的也是我。我像一棵青翠的松樹，你的果子是從我而得。」兩個翻譯都各有支持者，其實呼喚與歸回就像銀幣的兩面，神先發出愛的呼喚，子民回應，繁華的景像就會重現眼前。

思想：

執筆至此，一首古舊的歌詞湧上心頭：「愛激勵我，愛激勵我，當我信心軟，愛激勵我」。願主那不朽、不離、不捨的愛激勵你和我，更願你和我早早飽得主的慈愛。阿門！